اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّٰہِ الاِسلَامُ

مقاصد الاسلام

حصہ ہشتم

تفسیر سورہ الناس ۔ مسئلہ وحدت الوجود ۔ مسئلہ خلق افعال ۔ برقی روشنی

تالیف

حضرۃ العلامہ شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا الحافظ خان بہادر محمد انوار اللہ فاروقی

فضیلت جنگ قدس اللہ سرہ العزیز، بانی جامعہ نظامیہ

مطبوعات مجلس اشاعۃ العلوم جامعہ نظامیہ حیدرآباد ۵۰۰۲۶۴ (آے پی) الہند

ان الدین عند اللہ الاسلام

مقاصد الاسلام

[حصہ ہشتم]

تفسیر سورہ "الناس" ۔ وحدۃ الوجود ۔ خلق افعال العباد ۔ برتی

از افادات حضرت حقایق آگاہ معرفت دستگاہ عارف باللہ شیخ الاسلام مولانا الامام

حاجی حافظ شاہ محمدؒ انوار اللہ صاحب قبلہ صابری چشتی قادری

مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ

حیدرآباد ۵۰۰۲۶۴ الہند

۱۴۱۶ھ = ۱۹۹۵ء

(بار سوم)

کمپیوٹر کتابت و طباعت : اسپیڈ پرنٹس، سعید آباد، حیدرآباد

فون نمبر 4063538

فہرست عنوانات و مضامین مقاصد الاسلام حصہ ہشتم

الحمدللّٰہ رب العالمین و الصلاۃ و السلام علےٰ رسولہ وحبیبہ سیدنا محمد و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین -

امابعد سورۃ ناس سے متعلق چند اشارات و مضامین ہدیہ طلبہ کئے جاتے ہیں - اگر غور و فکر سے ان کو دیکھیں تو غالباً اس امر کی صلاحیت پیدا ہوگی کہ تعمق نظر سے مضامین تحریر کرسکیں ۔

اعوذ باللّٰہ من الشیطان الرجیم

بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم

قل اعوذ بربِ الناس ۝ ملِکِ الناس ۝ اِلٰہِ الناس ۝ من شرالوسواس الخناس ۝ الذی یوسوس فی صدور الناس ۝ من الجِنۃ و الناس ۝

قُل

علمائے صرف نے تصریح کی ہے کہ " **قل** " اجوف ہے اور " اجوف " اسے کہتے ہیں جس کے جوف یعنی بیچ میں حرف علت ہو - یہاں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ " قل " کے کل دو حرف ہیں پہلا قاف اور دوسرا لام ، اس میں جوف ہی نہیں تو جوف میں حرف علت کیسا ؟ اگر بدوؤں سے کہا جائے کہ " قل " کے اندر تیسرا حرف بھی ہے اور وہ حرف علت ہے تو باوجودیکہ وہ عرب ہیں مگر بادیہ کی رہنے والے ہیں اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم اپنے آبا و اجداد سے " قل " کے دو ہی حرف سنتے آئے ہیں یہ تیسرا حرف کہاں سے آگیا ؟ اگر ان کے مقابل میں صرفی دلائل قائم کئے جائیں تو وہ سب کا ایک ہی جواب دیں گے کہ **قد وجدنا آباءَ نا علےٰ ھذا و اِنا علےٰ آثارھم**

مقتدون یعنی : ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے اور ہم ان ہی کی پیروی کریں گے ، پھر اگر کچھ زیادہ کہا جائے تو چونکہ بادیہ کے رہنے والے یعنی جنگلی ہیں ضرور لڑائی ہوجائے گی ۔ غرض کہ وہ کبھی نہ مانیں گے کہ "قل" کے باطن میں بھی کوئی حرف ہے ۔

بات یہ ہے کہ سنتے سنتے اور دیکھتے دیکھتے آدمی کی نظر محسوسات پر ایسی جم جاتی ہے کہ باطن پر پڑتی ہی نہیں ، اگر آدمی کو موت نہ ہوتی تو کبھی خیال نہ آتا کہ جان بھی کوئی چیز ہے ۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے یکبارگی ایسی حالت اس پر طاری ہوگئی کہ دیکھنا ، سننا ، چلنا ، پھرنا ، بات کرنا ، موقوف ہوگیا اور اس قابل ہوگیا کہ زمین میں چھپادیا جائے تو اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس میں ایسی ضرور تھی جس کے نکل جانے سے یہ سب باتیں جاتی رہیں ۔ اور جب تک وہ چیز اس میں تھی یہ کارخانہ انسانیت کا قائم تھا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہری انسانیت کا مدار ایک باطنی چیز پر تھا ۔ پھر اس باطنی چیز کا نام کسی نے روح رکھا کسی نے جان وغیرہ ، ہر قوم کے عقلاء جن کی نظر آثار سے ترقی کرکے موثر تک پہونچی انہوں نے اس باطنی چیز تک نظر بڑھا کر کچھ نہ کچھ اس کا نام رکھ ہی لیا ورنہ جو لوگ بہائم سیرت ہیں ان کو تو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کسی چیز کے آنے سے آدمی زندہ اور اس کے جانے سے مردہ ہوجاتا ہے ، ان کو اس تشخیص کی مصیبت اٹھانے سے کیا تعلق ان کو تو جانوروں کی طرح کھانا پینا مل گیا تو عید ہوگئی اور نہ ملا تو اس کی تلاش کی فکر ہے ۔

غرض کہ لفظ "قل" کو اجوف کہنا اور اس کے اندر ایک حرف علت کا ماننا سمجھ میں نہیں آتا تھا مگر جو عقلاء تھے انہوں نے دیکھا کہ "قل" کے معنی "کہہ" کے ہیں جو امر کا صیغہ ہے اس میں بھی قاف اور لام ہے اور **قال یقول**

قائل وغیرہ میں بھی یہی قاف و لام ہیں مگر ان کے ساتھ کوئی دوسرے حروف بھی ہیں تو ان کی عقل نے گواہی دی کہ "قل" میں بھی کوئی حرف ضرور تھا جو کسی وجہ سے حذف ہوگیا ۔ اب انہوں نے غور کیا کہ قال میں (الف) ہے اور قیل میں (ی) اور قول میں (واو) ان میں سے کونسا حرف اس میں ہوگا ؟ پہلے اصل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوئی ، دیکھا کہ ماضی کے معنی "کہا" اور اسم فاعل کے معنی "کہنے والا" اور اسی طرح ہر صیغہ کے معنی میں کہنے کے معنی کے ساتھ کوئی اور زیادتی بھی ہے ۔ اس سے معلوم کیا کہ "کہنا" جس کے معنی ہیں وہی اصل ہے یعنی **قول** اسی کو مصدر اور سب کا اصل قرار دیا ۔ اس وجہ سے کہ ایک ایک اعتبار سے اس کے نام بدلتے گئے وہی قول خاص خاص وضع کے لحاظ سے ماضی ، مضارع ، امر ، نہی ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبہ ، ظرف ، اسم تفضیل وغیرہ بنتا گیا جس سے معلوم ہوا کہ مصدر ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب میں دائر و سائر ہے ۔ چونکہ مصدر میں واو تھا اس وجہ سے یقینی طور پر حکم لگا دیا کہ قال میں بظاہر الف ہے مگر دراصل وہ بھی واو تھا ، کسی وجہ سے وہ واو اس مقام خاص میں بشکل الف نمایاں ہوا ، اور قیل میں اگرچہ (ی) ہے مگر وہ بھی واو ہی تھا جو کسی وجہ سے بشکل (ی) نمایاں ہوا ۔ جاہل جہاں قال میں (الف) اور قیل میں (ی) دیکھتا ہے عالم وہاں **قول** کا واو خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ظاہراً کچھ بھی ہو مگر باطن میں واو ہے ۔

دریافت اصل :

ہر چیز کی اصل دریافت کرنی ایک مشکل کام ہے ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہو کوئی اصل تک نہیں پہونچ سکتا ۔ دیکھئے عالم کی اصل یعنی موجد مقرر کرنے میں کیسے کیسے عقلاء حیران ہیں ! کوئی کہتا ہے کہ اصل کچھ

بھی نہیں یہ سب یوں ہی بخت و اتفاق سے کام چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مادہ اصل ہے جس کے انقلابات سے یہ صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ مگر جن کو خدائے تعالیٰ نے ہدایت دی وہ جانتے ہیں کہ یہ سب مخلوق ہیں، جب تک کوئی مستقل وجود نہ ہو جس میں تمام صفات کمالیہ موجود ہوں مثلاً علم قدرت ارادہ وغیرہ، کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی۔

مصدر کو آپ جانتے ہیں کہ ظرف ہے یعنی جائے صدور افعال، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصدر یعنی "قول" کے اندر کل مشتقات یعنی قال یقول وغیرہ بھرے ہوئے ہیں! بلکہ مطلب یہ ہے کہ قول ہی سے ان تمام افعال کا صدور ہوا اور باوجودیکہ قال یقول قائل وغیرہ کے اشکال باہم ممتاز ہیں ان سب کا صدور مصدر سے ہے، جیسے کل افعال کا صدور روح سے ہوتا ہے اگر روح نہ ہو تو چلنا ہو نہ پھرنا، نہ دیکھنا نہ سننا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کل افعال کا مصدر روح ہے یعنی جتنے افعال کی شکلیں ہمارے اعضائے ظاہری سے دیکھی جاتی ہیں (مثلاً چلنے کے وقت ہمارے جسم میں ایک ایسی ہیئت پیدا ہوتی ہے جو بیٹھنے کے وقت نہیں ہوتی) ان سب کا مصدر وہی روح ہے، پھر روح بھی آخر ایک مخلوق چیز ہے جب تک اس کا مصدر نہ ہو عالم شہادت میں اس کا ظہور ممکن نہیں، کیونکہ بغیر مصدر کے کسی چیز کا صدور و ظہور نہیں ہوسکتا۔

غرضکہ جس طرح عقلاء لفظ قل سے اس کے مصدر تک پہونچ گئے اسی طرح مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہونچ گئے۔ اور جس طرح قل کے باطنی واو کو یقینی طور پر مان لیا یہاں تک کہ اگر اس کے وجود پر قسم کھانے کو کہا جائے تو تعجب نہیں کہ عالِم قسم کھاکر کہے کہ بے شک حرف علت یعنی واو قل میں ضرور ہے اور قل معتل ہے۔ اسی طرح عقلمند قسم کھاکر کہے گا کہ خدائے

تعالیٰ جس کو ایک اعتبار سے "علت العلل" بھی کہہ سکتے ہیں موجود ہے گو نظروں سے غائب ہے۔

حدیث اَنا من نور اللّٰہ :

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ "قول" سے قل کس طرح بنا؟ سو پہلے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ زمانۂ ماضی بہ نسبت حال و استقبال کے مقدم ہے اور مصدر بھی تمام مشتقات پر مقدم ہے، اس مناسبت سے لازمی تھا کہ فعل ماضی مصدر سے صادر اول ہو۔ ہر چند مصدر میں کوئی زمانہ نہیں بلکہ اس کو جو نسبت ماضی کے ساتھ ہے وہی حال استقبال کے ساتھ بھی ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ تقدم کی وجہ سے ماضی کو جو اس کے ساتھ نسبت ہے وہ مضارع کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص نسبت خالق عز و جل کے ساتھ ہے دوسرے کو نہیں ہوسکتی، کیونکہ آپ صادر اول ہیں جو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے انا من نور اللّٰہ وکل شیء من نوری

الحاصل مصدر سے پہلا صادر فعل ماضی ہے جس میں کچھ زیادتی ہوکر مضارع بنا۔ غرضکہ قال سے مضارع یقول بنا اور مضارع سے قل امر، اس لئے کہ امر میں بھی وہی زمانہ حال اور استقبال ہے۔ شاید تدقیق نظر سے یہاں پر یہ خیال کیا جائے کہ جس زمانے میں حکم کیا جاتا ہے اس وقت فعل وجود میں نہیں آسکتا بلکہ اس کے بعد مخاطب اس کام کو وجود میں لاتا ہے، اس لئے امر میں زمانہ حال نہیں ہوسکتا۔ سو اس کو یوں دفع کرنا چاہئے کہ یہ خارجی سبب ہے کیونکہ جب تک امر کا صیغہ ختم نہ ہولے مخاطب امتثال نہیں کرسکتا، مگر اس کو وضع میں کوئی دخل نہیں، بسااوقات متکلم کو یہ منظور ہوتا ہے کہ فوراً

وہ کام کیا جائے ، اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصد متکلم کے لحاظ سے وہ
زمانہ حال ہی سمجھا جائے گا گویا متکلم اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام ابھی کر۔
غرضکہ مضارع اور امر میں مناسبت ہونے کی وجہ سے امر مضارع سے بنایا گیا
اس طور پر کہ پہلے علامت مضارع حذف کی گئی کیونکہ اب وہ امر بننے والا ہے ۔

ضرورت ترک لوازم بشریت برائے ترقی

اگر پہلے لوازم و خصوصیات باقی رہیں تو کوئی چیز نہیں بن سکتی ، اسی
وجہ سے اگر کوئی شخص کمال حاصل کرنا چاہے تو اس کو لازمی ہوگا کہ اپنی سابقہ
حالت کے لوازم و آثار کو دور کردے ۔ مثلاً طالب علم اگر عالم بننا چاہے تو جتنے
لوازم و آثار جہالت کے ہیں جیسے تضییع اوقات ، سستی ، کاہلی ، خودپسندی وغیرہ
جب تک ترک نہ کردے عالم نہیں بن سکتا ۔ جس طرح تقول کا (ت) جو
لوازم مضارع سے ہے جب تک دور نہ کیا جائے وہ امر نہیں بن سکتا ۔ اسی پر
ہر قسم کے ترقیات کو قیاس کرلیجئے ، مثلاً جب تک لوازم و رسوم بشریت فنا نہ
ہوں ملکیت میں گزر ممکن نہیں ۔

الغرض "تقول" کا (ت) امر بنانے کے لئے حذف کیا گیا ہے اب رہ
گیا قول ، مگر یہ خیال نہ کیا جائے کہ اب وہ مصدر بن گیا اس لئے کہ فرع
اپنی اصل نہیں بن سکتی ، اور قطع نظر اس کے اس قول کا تو پڑھنا ہی ممکن نہیں
کیونکہ ابتداء بسکون محال ہے ۔ اس پر کھلی دلیل یہ ہے کہ جب تک ہم عدم
میں تھے ساکن تھے کسی قسم کی حرکت ہم میں نہ تھی ، پھر جب حق تعالیٰ کو
منظور ہوا کہ ہم وجود میں آئیں تو "کن" کا ارشاد ہوا جس سے ہم میں ابتداءً
کسی قسم کی حرکت پیدا ہوئی ، پھر پیاپے حرکات شروع ہوگئیں کہ آج " علقہ "
بنا کل " مضغہ " وغیرہ یہاں تک کہ پورے انسان بن گئے ۔ اگر وہ ابتدائی

حرکت نہ ہوتی اور سکون ہی سکون ہوتا تو ہم اس درجہ تک کبھی نہ پہونچ سکتے

الغرض ابتداء بسکون ہونے کی وجہ سے صیغہ امر کا وجود ممکن نہ تھا اس
لئے اسکے پہلے ایک متحرک حرف لانے کی ضرورت ہوئی ، اور وہ حرف ایسا
تجویز کیا گیا کہ عالم حروف یعنی منہ میں سب سے پہلے اس کا وجود ہو جو حلق کے
انتہائی حصے سے نکلتا ہے ۔ جس طرح ابتداء بسکون محال ہونے کی وجہ سے ممکن
نہ تھا کہ قول ظہور میں آئے ، اسی طرح عالم جو سکون عدم میں تھا بوجہ سکون
ممکن نہ تھا کہ موجود ہوسکے ۔ اس لئے پہلے اسی عالم میں سے ایک مقدس ذات
کو متحرک فرمایا یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو
جس کو تمام عالم پر ایسا تقدم ہے جیسے ہمزہ کو عالم حروف پر ، اگر ہمزہ قول کے
پہلے نہ لایا جاتا تو قول کا عالم حروف میں ظہور محال تھا ، اسی طرح اگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک متحرک نہ ہوتا تو عالم کا ظہور محال تھا جیسا کہ
حدیث شریف لولاک لما خلقت الافلاک سے ظاہر ہے ۔ اور جس طرح
ہمزہ کی کوئی شکل نہیں جیسا کہ کتب صرف میں مصرح ہے کہ کبھی بشکل واو
لکھا جاتا ہے اور کبھی بشکل یا وغیرہ ، اسی طرح اس مقدس نور کی کوئی شکل
نہیں جیسا کہ اس حدیث شریف سے مستفاد ہے انا من نور اللّٰہ وکل
شیء من نوری ۔ غرضکہ اس متحرک ہمزہ نے گویا صیغہ امر کو وجود بخشا
جس طرح اس مقدس نور نے عالم امکان کو ۔ بہرحال اب وہ لفظ اُقْوُل بنا ،
مگر چونکہ واو خود دو ضموں سے بنتا ہے اس لئے ضمہ اس پر ثقیل تھا ماقبل کو
نقل کرکے دیا گیا اب وہ اقول ہوا ۔ چونکہ متکلم کو حکم کرنے کے وقت یہ
جلدی ہوتی ہے کہ مخاطب اس کام کو جلد بجالائے اس جلدی کا یہ اثر ہے کہ وہ
اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ صیغہ امر کے آخر میں حرکت باقی رہے کیونکہ حرکات

زیر ، زبر ، پیش ، ہیں اور یہ بھی چھوٹے حروف ہیں اس لئے کہ دو زبر کا الف
اور دو پیش کا واو اور دو زیر کی یا ہوتی ہے ، متکلم کا مقصود اس وقت یہی ہوتا
ہے کہ جہاں تک ہوسکے کلمہ مختصر ہوجائے اور آپ ساکت اور ساکن ہوکر
مخاطب کو متحرک کردے ، اس لئے آخر کلمہ کی حرکت کو اور جو حروف کہ
حرکت کے امتداد سے پیدا ہوتے ہیں یعنی الف اور واو اور ی کو دور کرکے
کلام کو جلد ختم کردیتا ہے ۔ جب وضع امر سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ امر کے
وقت متکلم کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ امتثال امر میں دیر نہ ہو تو جو عقلاء ہیں
امتثالِ امر میں بہت جلد مصروف ہوجاتے ہیں ، خصوصاً ان لوگوں کے امتثال امر
میں جن کے حکم کو قابل امتثال سمجھتے ہیں ۔ اسی وجہ سے عملہ میں جو لوگ
عقلمند ہوتے ہیں وہ اپنے حاکم بالا دست کا امر ہوتے ہی فوراً اس کی تعمیل
کرتے ہیں اور حکام کی نظروں میں بھی ایسے ہی لوگ باوقعت اور قابل ترقی
ہوتے ہیں ۔ جب حکام مجازی کے احکام بجا لانے کا یہ حال ہو تو أحکم
الحاکمین کے حکموں کی تعمیل میں کس قدر جلدی کرنی چاہئے ! اور جو لوگ
ان احکام کو عمدگی اور سرگرمی سے بجا لاتے ہیں ان کے مدارج کی ترقی کس
درجہ ہوتی ہوگی ۔

الحاصل اس ضرورت سے امر کے آخر میں سکون آگیا اب اقول بنا ، دو
ساکن ایک جگہ جمع ہوئے ، ایک ساکن حذف کیا گیا کیونکہ دو ساکنوں کے ملنے
سے کوئی کام نہیں ہوسکتا ، اگر ایک ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو متحرک کے
طفیل میں ساکن بھی کچھ کرلے گا جس طرح نابینا دیکھنے والے کے طفیل میں
منزل مقصود تک پہونچ سکتا ہے ، اور اگر دونوں اندھے اور راستہ سے ناواقف
ہوں تو کبھی نہیں پہونچ سکتے ۔ آپ جانتے ہیں کہ عدم میں جتنی چیزیں ہیں خواہ
وہ ذوات ہوں یا افعال ان کو کسی قسم کی حرکت نہیں ، سب کے سب عدم

آباد میں ساکن ہیں جو خدائے تعالیٰ کی پیش نظر ہیں ، جب تک ان کو قادر مطلق
کن کہہ کر حرکت نہ دے کبھی حرکت ان کو نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ حق تعالیٰ جو
خالق عالم ہے اس نے خبر دی ہے کہ جب کسی چیز کو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو
اس کو کن کہہ دیتے ہیں اور وہ وجود میں آجاتی ہے کما قال تعالیٰ انما قولنا
لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون اس سے ظاہر ہے کہ عدم
سے وجود میں لانے کی تحریک قدرت سے ہوتی ہے ۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کی قدرت خود بالذات موجود نہیں اس لئے
کہ خود بندہ ہر حال میں خالق کا محتاج ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انتم
الفقراء الی اللہ تو اس کی حرکت بغیر تحریک خالق کے کیونکر ہوسکے !!
غرض بندے کی قدرت بھی ساکن ہے اور معدومات بھی ساکن ، اس لئے عقلاء
ایک ساکن کو یعنی بندے کی قدرت کو حذف کردیتے ہیں کیونکہ التقائے
ساکنین سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی ، اور بندے کو صرف کاسب اور
خدائے تعالیٰ کو خالق افعال سمجھتے ہیں ۔ غرض کہ التقائے ساکنین سے واو گر گیا
اور "اُقُلْ" ہوا ۔ چونکہ قاف متحرک ہوچکا تھا اس لئے اب ہمزہ کی ضرورت نہ
رہی اور وہ حذف کردیا گیا اور "قل" باقی رہ گیا ۔

اگرچہ یہ تقریر بظاہر دل لگی سی معلوم ہوتی ہے کیونکہ صرفی مباحث میں
الٰہیات و اخلاقی مسائل کی جوڑ لگادی گئی ہے ، مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ
ہمارے دین میں ایسے امور کی تعلیم دی گئی ہے ، چنانچہ اس آیت شریف سے
مستفاد ہے فاعتبروا یا اولی الابصار دیکھئے کل عقلمندوں اور اہل
بصیرت کو عبرت حاصل کرنے کا حکم ہورہا ہے ۔ جن کی نظر اصول لغت پر ہے
وہ جانتے ہیں کہ جس لفظ میں (ع ب ر) ہو اس میں عبور اور تجاوز کے معنی
ضرور ہوں گے ، دیکھئے " معبر " رہگزر کو کہتے ہیں جہاں آدمی ٹھہر نہیں سکتا اور

عبور کے معنی اس پار اتر جانے کے ہیں ۔ اسی طرح عرب کا نام بھی " عرب "
اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ مقیم نہیں رہتے تھے اسی طرح کل تقالیب
میں تجاوز کے معنی ہیں ۔ اب اعتبار کی حقیقت پر غور کیجئے کہ وہ کیا چیز ہے اور
اس کا طریقہ کیا ہے ؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں قارون ، فرعون ، ہامان ،
شداد ، نمرود ، بنی اسرائیل وغیرہ اشخاص و اقوام کے بہت سے قصے مذکور ہیں ۔
اور یہ بھی ہر عاقل جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی شان نہیں کہ گزشتہ لوگوں کے
قصے کہانیاں بیان کرے ، بلکہ کلام الٰہی کی شان یہ ہے کہ جو بات ہو اس میں
بندوں کی ہدایت اور بہبودیِ دارین رکھی ہو ۔ اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے
قصے قرآن شریف میں مذکور ہیں سب سے مقصود یہی ہے کہ اس قسم کے کام
اگر ہم بھی کریں تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے ، اس سمجھ کا نام
" عبرت " ہے ۔

پس اس سے یہی ثابت ہوا کہ جو واقعہ سنا جائے اس سے عبور کرکے
دوسری طرف نظر ڈالی جائے اور ایک نیا مضمون پیدا کیا جائے ، مثلاً قارون کے
قصے سے یہ عبرت ہونی چاہیے کہ جو شخص مال کے ساتھ اتنی محبت رکھے اور دین
کے کاموں میں اس کو صرف نہ کرے تو اس کا انجام ہلاکت اور عذاب ہے ۔
غالباً ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ تمام قرآن کے قصے پڑھتے اور بار بار واعظوں
سے سنتے اور کتابوں میں دیکھتے ہوں گے مگر حاتم طائی وغیرہ کے فرضی قصوں
سے زیادہ دلچسپی اس میں ان کو نہیں ہوتی ہوگی ۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے
قصے اور فرضی قصے صرف دلچسپی کے لحاظ سے سنے جاتے ہیں ۔ مثلاً اگر قارون کا
قصہ بطور عبرت سنا جائے تو ممکن نہیں کہ اہل لمان کو مال کے ساتھ ایسا تعلق
رہے کہ دینی امور میں نہ صرف کریں ۔ اسی طرح فرعون وغیرہ کے قصوں سے
اگر عبرت حاصل کی جائے تو آدمی متقی ہوجائے ۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں :

آنچہ در فرعون بود آں در تو ہست
لیک اژدرہات محبوس تو ہست
اے دریغ آں جملہ احوال تو ہست
تو بران فرعون برخواہیش بست
آنچہ گفتم جملگی احوال تست
خود نہ گفتم صد یکے زانہا درست
گر ز تو گویندہ وحشت زایدت
وز ز دیگر آں فسانہ آیدت

حاصل یہ کہ صفات فرعون وغیرہ آدمی میں موجود ہیں آدمی کو چاہیے کہ
ان سے پرہیز کرے ، ورنہ اُنہیں سزاؤں کا مستحق ہوگا جو اُن لوگوں کو دی گئی
تھیں ۔

ایک بزرگ راستہ سے جا رہے تھے سنا کہ لکڑی بیچنے والا کہہ رہا ہے
الخیار بعشرۃ یعنی لکڑی کھیرا دس پیسہ کو ! یہ سنتے ہی ان کی حالت متغیر
ہوئی اور یہاں تک نوبت پہونچی کہ بیہوش ہوکر گر پڑے دیر کے بعد جب ہوش
آیا اور لوگوں کو دیکھا کہ بیہوشی کی وجہ تلاش کر رہے ہیں فرمایا کہ جب اس
شخص سے میں نے سنا کہ باآواز بلند برسر بازار کہہ رہا ہے کہ خیار دس پیسہ کو تو
میرے خیال میں بات جمی کہ " خیار " یعنی اچھے لوگوں کی جب یہ حالت ہو تو
" شرار " کو کون پوچھے ! اپنے اعمال کا نقشہ میرے پیش نظر ہوگیا جس سے میں
اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور بے ہوشی طاری ہوگئی ۔ دیکھئے **الخیار بعشرۃ**
سے وہ حضرت عبور کرکے کہاں پہونچ گئے ! حالانکہ دونوں میں سوائے لفظی
مناسبت کے کوئی معنوی مناسبت نہیں ۔ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

نہ گویند از سر بازیچہ حرفے

کزاں پندے نہ گیرد صاحب ہوش

لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے ایک روز ناقوس کی آواز سنی لوگوں سے پوچھا : جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ؟ لوگوں نے عرض کی نہیں ، فرمایا : یہ کہتا ہے سبحان اللہ حقاً حقا ان المولی یبقیٰ ۔

یہ بات تو معلوم ہوئی کہ قول مصدر ہے اسی سے تمام صیغے بنتے ہیں ، مگر یہ نہیں معلوم ہوا کہ سبب کیا ہے ؟ بات یہ ہے کہ مصدر کے ساتھ ایک خاص نسبت متعلق ہوجاتی ہے جس سے خاص معنی پیدا ہوتے ہیں جو نام کے بدلنے کے باعث ہوتے ہیں مثلاً قول کے معنی (کہنا) ہیں اس کے ساتھ یہ نسبت لگی کہ کہنا زمانہ گزشتہ میں واقع ہوا ، اس کا نام ماضی ہوا اور اس کے لئے صورت بھی ایک خاص قسم کی پیدا ہوئی یعنی قال ، غرضکہ قال وہی قول ہے جس کے ساتھ نسبتِ مذکورہ ہے ۔ اور اسی قول میں جب یہ نسبت ملحوظ ہوئی کہ حال و استقبال میں اس کا وقوع ہے تو اس کا نام مضارع ہوا اور صورت یقول بنی ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یقول صرف قول ہے مگر نسبت مذکورہ کے لحاظ سے ۔ علیٰ ہذالقیاس قائل میں بھی وہی قول ہے ، جس کے ساتھ یہ نسبت ملحوظ ہے کہ قول کو کسی شخص کے ساتھ خاص قسم کی نسبت ہے کہ قول اس میں پایا جارہا ہے جس سے معنی من لہ القول کے صادق آتے ہیں۔

بہرحال جتنے مشتقات ہیں سب میں وہی قول دائر اور سائر ہے گو صورتیں جدا جدا ہیں ۔ اب اگر کہئے کہ قول کا ظہور قال یقول وغیرہ میں ہوا اور وہ مصدر کے مظاہر ہیں تو بے موقعہ نہ ہوگا کہ آخر مصدر ہی میں وہ تمام نسبتیں ملحوظ ہیں جو یہ تمام صورتیں پیدا کررہی ہیں ۔ اب اگر ان نسبتوں کو دیکھئے تو نہ قول کی ذات میں داخل ہیں نہ مشتقات کی ذاتوں میں ، کیونکہ نسبت غیر

مستقل چیز ہے جو منتسبین کے درمیان ہوتی ہے ، حالانکہ مشتقات مستقل صیغے ہیں مگر ہوا یہ کہ نسبت غیر مستقلہ نے ان کی مستقل صورتیں بنادیں ۔

اسی قسم کی تقریر کلیات میں بھی ہوسکتی ہے ، مثلاً حیوان فی حد ذاتہٖ ایک ہے اس میں کسی قسم کی کثرت نہیں ، کیونکہ معنی سے صاف ظاہر ہے کہ جب اس کا اطلاق ہوگا ایک ہی شخص پر ہوگا ، اگر دو پر اطلاق ہو تو " حیوانان " اور کثیر پر ہو تو " حیوانات " کہیں گے ۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ حیوان کے ساتھ جو فصول لگتے ہیں وہ اس کے اوصاف ہیں یا کوئی مستقل چیزیں ہیں ؟ ! یہ ہرگز سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مستقل چیزیں ہیں ، بلکہ ظاہر ہے کہ نطق مثلاً ایک صفت ہے جس طرح علم وغیرہ ، اسی طرح ہندی رومی وغیرہ بھی صفات ہیں ۔ غرضکہ کوئی صفت داخل نفس شئے نہیں ہوسکتی ، جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ نطق و سمع و علم وغیرہ صفات ہیں تو کیا وجہ کہ نطق تو انسان کی ذات میں داخل ہو اور علم وغیرہ اس سے خارج رہیں ۔

بہرحال حیوان ایک چیز ہے اس کے ساتھ کبھی نطق کا لحاظ ہوتا ہے کبھی دوسری صفات کا ، اور جس صفت کا لحاظ ہوگا ایک نام اس پر آجائے گا ۔ مثلاً نطق کا لحاظ ہوگا تو اس کو آدمی کہیں گے ۔ اور اس صفت کا مدار ایک نسبت پر ہوگا ۔ مثلاً علم ایک خاص نسبت ہے جو عالم و معلوم کے درمیان ہے جس کی وجہ سے ایک کو عالم اور دوسرے کو معلوم کہتے ہیں ۔ اسی طرح حیوان اور نطق میں ایک خاص نسبت ہے جس کی وجہ سے اس کو ناطق کہتے ہیں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے جانور ، لکڑی ، پتھر بات کرتے تھے یہی نسبت ان میں پائی گئی اس لئے ان پر بھی ناطق کا اطلاق ہوا ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گو نطق صفت ہے مگر اسی وقت تک کہ آدمی بات کرتا رہے اور جب بات کرنا موقوف کرکے کسی کی بات سننے لگا تو اس کو سامع کہیں گے ۔ علی ہذا القیاس

دوسری صفات ۔ اب وقت واحد میں صرف اس لحاظ سے کہ کسی وقت اس نے بات کی تھی یا سنی تھی اس کو ناطق اور سامع کہنا مجازاً ہو گا حقیقتہً ناطق اسی وقت سمجھا جائے گا جب تک کہ بات کر رہا ہو ۔

کلام اس میں تھا کہ قول واحد شخصی ہے جو قال یقول قائل وغیرہ میں ظہور کر رہا ہے ۔ مگر یہ خیال نہ کیا جائے کہ جس طرح پانی کوزے وغیرہ میں ہوتا ہے اسی طرح قول ماضی وغیرہ میں ہے، اس لئے کہ کوزہ مستقل چیز ہے اور پانی بھی مستقل ہے، ایسی صورت کو حلول کہتے ہیں ۔ اور یہاں یہ بات نہیں ہے، اس لئے کہ قول کی ان صورتوں میں فقط حیثیت بدل رہی ہے، جیسا کہ ضحک کی وجہ سے انسان کی حیثیت بدل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ضاحک کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ انسان ضاحک میں حلول کر گیا ہے ۔

جب یہ معلوم ہوا کہ قول بذاتہ موجود اور بلاتغیر و تبدل سب میں دائر و سائر ہے کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قول کا ظہور جب تک قال میں ہے یقول میں نہیں، بلکہ یقیناً کہا جاتا ہے کہ ہر وقت پورے قول کا ظہور قال یقول وغیرہ کل مشتقات میں یکساں ہے تو اس موقعہ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ الکل فی الکل یعنی کل قول سب مشتقات میں ہے البتہ ہر ایک مظہر کی خصوصیات جداگانہ ہے، مثلاً قائل سب زمانوں سے آزاد ہے، مگر ایسی ذات کا محتاج ہے جس میں قول پایا جائے، اور قال یقول زمانوں کے ساتھ مقید ہیں ۔ علی ہذا القیاس کل مشتقات کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں ۔ اور قول باوجود ان سب میں دائر و سائر ہونے کے کل احتیاجوں سے بری ہے، اور باوجودیکہ کل مشتقات میں نازل ہے مگر کسی کا محتاج نہیں ۔ بخلاف ان مشتقات کے کہ وہ ہر وقت اس کے محتاج ہیں، کیونکہ جب تک قول کا وجود ان میں نہ ہو کسی کا وجود نہیں ہو سکتا ۔

اعوذ

اَعُوْذُ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں ۔ پناہ جو کسی سے چاہی جاتی ہے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مضر چیز اس کے پیش نظر ہو جاتی ہے جس کی مقاومت نہیں کر سکتا، اور اپنے میں یہ قوت نہیں پاتا کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس لئے کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو اس کا مقابلہ کر کے اس کے شر اور آفت سے بچا سکے ۔ جس چیز سے خوف ہوتا ہے اس کو معوّذ منہ کہتے ہیں اور بچانے والے کو مُعوَّذ بہٖ ۔ اس آیت شریفہ میں معوّذ منہ شیطان کا شر ہے، اور معوذ بہ اللہ تعالیٰ ۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تعلیم دی ہے کہ شیطان کے شر سے ہمارے پاس پناہ لو، کیونکہ ہم پرورش کرنے والے بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور معبود بھی ۔ ان صفات کے بیان فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کے مواقع یہی اوصاف ہیں ۔ پہلے ربوبیت الٰہی سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے اور حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ربوبیت ذہن نشین نہ ہونے پائے، کیونکہ آدمی بلکہ جانور کی بھی طبیعت کا یہ متقضا ہے کہ اپنی پرورش کرنے والے کے ساتھ دل سے محبت رکھتا ہے اور اس کی ربوبیت کو مانتا ہے اور اس کی کسی بات کو نہیں ٹالتا ۔ دیکھ لیجئے جو لوگ ہزار بارہ سو روپیہ ماہوار پاتے ہیں وہ اپنے سردار کی بات پر جان تک دے دیتے ہیں ۔

شیطان کو بڑی فکر اس امر کی لگی رہتی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدائے تعالیٰ اصلی رب اور پرورش کرنے والا ہے تو اس سے کمال درجہ کی

محبت ہوجائے گی اور جو کچھ اس کے ارشادات ہیں سب مان لئے جائیں گے خصوصاً پنج وقتہ نماز، روزے اور حج و زکاۃ وغیرہ ضروریات دین کے لوگ پابند ہوجائیں گے اور جتنی بری باتیں ہیں سب چھوڑدیں گے جس سے فضل الٰہی کے مستحق ہوجائیں گے، اور اس کا مقصود جو اولاد آدم علیہ السلام کو تباہ کرنا ہے فوت ہوجائے گا۔ اس لئے عموماً مسلمانوں کے خیال کو بھی حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے نہیں دیتا، بلکہ جب کوئی حاجت اور ضرورت پیش ہوتی ہے اس وقت یہ سمجھاتا ہے کہ فلاں کے پاس چلو اور فلاں سے مدد لو اور فلاں قسم کا کام کرو۔ غرض کہ ایک ایسا سلسلہ قائم کردیتا ہے کہ نوبت ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پیش نظر ہو۔ پھر اگر حاجت روائی ہوگئی تو ان کو اسباب کامیابی قرار دیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ اس کے خیال کو کچھ ایسا پابند بناتا ہے کہ گویا پابہ زنجیر ہوکر آدمی اسی قید خانہ میں پڑا رہتا ہے، اور اگر ربوبیت الٰہی کا کبھی خیال آبھی گیا تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بے ضرورت بہت سارے خیال ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لئے ارشاد ہوا کہ : جب لوگوں کی ربوبیت تمہارے پیش نظر ہوجائے اور شیطان کا افسوں تم پر اثر کرجائے تو رب الناس کی پناہ میں آجاؤ اور یہ سمجھ لو کہ اصل ربوبیت مقیدہ اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت ہے، جب ربوبیت مطلقہ کے میدان میں قدم بڑھاؤ گے تو تمہیں شیطان کے شر سے جس نے تمہیں قیدی بنا رکھا ہے پناہ مل جائے گی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ پناہ لینے کی ضرورت ہی ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتی !!

شیطان کی دشمنی :

کیونکہ لڑکپن سے عادت ہوگئی ہے کہ اسباب ہی پر آدمی کی نظر پڑتی ہے،

ضرورت تو ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جو خدائے تعالیٰ کے کلام پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا جانی دشمن ہے، اس کی عداوت کا حال خدائے تعالیٰ نے اپنے سچے کلام میں جابجا بیان فرمادیا، کہیں ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو مبین یعنی یقیناً شیطان تمہارے لئے کھلا دشمن ہے، اور کہیں ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کو کافر بناکر کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور خدا سے ڈرتا ہوں کما قال تعالیٰ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین

الحاصل جب آدمی خدا اور رسول کے ارشادات سے بے پروائی کرکے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے نہ کرے اور اپنی خواہش کے مطابق باغوائے شیطانی سارے کام کیا کرے تو شیطان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ کراتے کراتے کفر تک نوبت پہونچا دیتا ہے۔ کیونکہ خواہشات نفسانی کے مقابلہ میں کلام الٰہی کی وقعت ہی نہ ہوتو پھر کون سی چیز ہوگی جو کفر سے اس کو بچاسکے ؟! ممکن ہے کہ مثل اور خواہشوں کے اس کا بھی مرتکب ہوجائے۔ بخلاف اس کے کہ ہر بات میں جب خدا اور رسول کے کلام پر عمل کرنے کا خیال ہوتو کفر سے بہت کچھ احتیاط کرسکتا ہے۔ اور اگر معاذ اللہ شیطان کو کافر بنانے کا موقعہ مل گیا تو اس نے بازی جیت لی اور بارگاہ الٰہی سے مطرود و مردود کرکے ابدالآباد کے لئے اس کو دوزخ کا مستحق بنادیا۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی سے کبھی بے فکر و لاپروا نہیں ہوسکتا جب تک اس کو کافر نہ بنالے۔

پناہ میں آنے کا طریقہ :

اب غور کیجئے کہ شیطان آدمی کا کیسا دشمن ہے ! اور کس طرح تاک میں لگا ہوا ہے !! ایسے دشمن سے بچنے کی کس قدر ضرورت ہے ۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تسلط دل پر ہے جس طرح چاہتا ہے برے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے ، اگر دور ہی سے کچھ کہہ دیتا تو ممکن تھا کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرتے ، مگر وہ ہمارے دل میں تک گھس جاتا ہے اور وہاں جاکر ایسی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کہا یا ہمارے دل نے ؟ غرضکہ اس سے بچنا ہمارے اختیار سے باہر معلوم ہوتا ہے ۔ اس لئے جب تک ہم خدائے تعالیٰ کی پناہ میں نہ ہوجائیں ، ممکن نہیں کہ اس کے دام سے ہمیں رہائی ہو ۔ اسی وجہ سے تعلیم فرمائی گئی کہ شیطان کے مکروں سے اگر بچنا ہو تو ہماری پناہ میں آجاؤ ۔ پھر جو شخص خدا کی پناہ میں آجائے تو ممکن نہیں کہ شیطان تو کیا تمام عالم اس کو ضرر پہونچا سکے ۔

مگر یہ یاد رہے کہ پناہ میں آجانا بھی آسان نہیں ، صرف کہہ دینا اس کے لئے کافی نہیں ہوسکتا ۔ دیکھئے آدمی کسی کی پناہ میں اسی وقت آتا ہے کہ جب اس کو یقین ہو کہ موذی ضرر رساں کے مقابلہ کی طاقت اپنے میں نہیں ہے ، پھر جس کی پناہ میں وہ جاتا ہے اس کی نسبت یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کے ضرر سے ضرور بچائے گا ، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جس کی پناہ میں جاتا ہے اس کو لازم پکڑتا ہے اور اس سے علحدہ نہیں ہوتا ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس سے علحدہ ہوجاؤں گا تو ضرور دشمن غالب ہوجائے گا ۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ، خود "عوذ" کے لفظ سے نکلتی ہے کیونکہ عوذ کے معنی میں چمٹنا داخل ہے ، جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے أطيب اللحم عوذه یعنی عمدہ گوشت وہ ہے جو ہڈی کو لگا ہوا ہو ۔ چونکہ عوذ اور تعوذ کا مادہ ایک ہی ہے اس سے ظاہر ہے کہ تعوذ میں بھی معنی چمٹنے اور لازم پکڑنے کے

ہوں گے ۔

اونٹ آنحضرتؐ کی پناہ میں آیا :

امام منذریؒ نے ترغیب و ترہیب میں ابن ماجہ سے نقل کیا ہے کہ تمیم داریؓ کہتے ہیں کہ : ایک روز ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آکر حضرتؐ کے پاس کھڑا ہوگیا ، حضرتؐ نے فرمایا اے اونٹ بے فکر رہ ! اگر تو سچا ہے تو تیرا صدق تیرے کام آئے گا ، اور جھوٹا ہے تو اس کا وبال تجھ پر ہے ۔ اور فرمایا مع ان الله قد امن عائذنا وليس بخائب لائذنا یعنی : اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم سے پناہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امن و امان دیتا ہے اور ہم کو پشت پناہ بنانے والا بے نصیب نہیں ہوتا ۔ ہم نے عرض کی یارسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے ؟ فرمایا : اس کے مالک اس کو ذبح کرکے اس کا گوشت کھانا چاہتے ہیں اسی لئے اس نے بھاگ کر تمہارے نبی کی پناہ لی ۔ یہی باتیں ہورہی تھیں کہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپہونچے ، جب اونٹ نے انہیں دیکھا آنحضرتؐ کے سر مبارک کے قریب ہوکر پناہ میں آگیا ، اور ان لوگوں نے کہا یارسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے تین روز سے بھاگا ہوا ہے جو اس وقت آپ کے روبرو ملا ! حضرتؐ نے فرمایا وہ تمہاری شکایت کرتا ہے ! انہوں نے کہا یارسول اللہ کیا شکایت ہے ؟ فرمایا یہ کہتا ہے کہ کئی سال تمہارے دامن میں وہ پرورش پایا ، موسم گرما میں تم اس پر سامان لادکر ان علاقوں میں جاتے تھے جہاں گھاس ہوتی ہے ، اور موسم سرما میں گرم مقامات میں جاتے تھے ، جب وہ بڑھاپے کے قریب پہونچا تو تم نے اس سے اولاد لی اور بہت سے اونٹ تمہارے پاس ہوگئے ، اور جب تروتازہ اور سرسبز سال آیا تو تم نے قصد کیا کہ اس کو ذبح کرکے اس کا گوشت کھالیں ۔ انہوں

نے عرض کی کہ یہ سب درست ہے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ حضرت
نے فرمایا یہ مملوک صالح کی جزاء نہیں ہوسکتی ۔ انہوں نے عرض کی اب ہم اس
کو نہ بیچیں گے نہ ذبح کریں گے ۔ آنحضرتؐ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے
تم سے فریاد کی اور تم نے اس کی فریادرسی نہیں کی، مجھے اس پر رحم کرنے کا
استحقاق تم سے زیادہ ہے، خدائے تعالیٰ نے رحمت کو منافقوں کے دلوں سے
نکال دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کو جگہ دی ہے ۔ پھر آنحضرتؐ نے ان
کو سو (۱۰۰) درہم دے کر وہ اونٹ ان سے خرید لیا، اور اس سے فرمایا : اے
اونٹ چلاجا تجھے اللہ کے واسطے ہم نے آزاد کردیا ۔ دیکھئے پناہ لینے کا یہ طریقہ ہے،
جب اونٹ نے دیکھا کہ جان کی خیر نہیں اور بغیر کسی زبردست پناہ کے،
مالکوں کے ہاتھ سے نجات نہیں مل سکتی تو ایسی زبردست پناہ میں آگیا جو دونوں
عالم کا پشت پناہ ہے ۔ اور چونکہ صدق دل سے اس نے پناہ لی تھی تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اپنی پناہ میں لے کر نجات دلوادی۔

شیطان کے مکاید بیان کرنے کی ضرورت :

حاصل یہ ہے کہ شیطان جب تک ایسا دشمن نہ مانا جائے کہ ہم اس کے
مقابلہ سے عاجز ہیں، خدائے تعالیٰ کی پناہ میں جانے کی ضرورت نہ سمجھی جائے گی۔
ہمارے زمانے کے بعض واعظین حضرات پہلے تو شیطان کا نام ہی نہیں لیتے اگر
لیتے ہیں تو ایسے مواقع کے ضمن میں کہ شیطان کے وہاں پر جلتے تھے، مثلاً بزرگان
دین کی حکایات کے ضمن میں کہ شیطان کو انہوں نے ذلیل و خوار کردیا تھا،
اور ایسی حکایات اور واقعات بیان کئے جاتے ہیں کہ شیطان بالکل بے وقعت
ہوجاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے بالکل بے خوف ہوجاتے ہیں،
اور قرآن شریف میں جس قدر اس سے ڈرایا گیا ہے بے سود ہوتا ہے ۔ اس میں

شبہ نہیں کہ رحمت الٰہی بہت وسیع ہے اور شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم بھی گنہگاران امت کے لئے ضرور ہوگی، مگر یہ کیونکر یقین ہو کہ پہلے ہی
شفاعت میں ہم ضرور شریک ہوں گے ! یہ اشتباہ ہوگیا تو ہر ایمان والے کو یہ
فکر لگی رہنی چاہئے کہ معلوم نہیں کہ ہم کس زمرہ میں ہوں گے ؟ اور حق
المقدور ظلم اور مخالفت خدا اور رسول سے بچنا عقلاً لازمی ہوگا کیونکہ سوائے
انبیاء علیہم السلام کے کوئی معصوم نہیں ۔ اور حقوق اللہ سے زیادہ ان کو حقوق
الناس کا خوف رہتا ہے کہ کہیں ہم پر کسی آدمی کا حق باقی نہ رہ جائے جس کا
مواخذہ قیامت میں ہو، کیونکہ قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو حقدار کا
حق اس طرح دلایا جائے گا کہ جس پر اس کا حق ہو، اس کی نیکیاں حقدار کو
دلائی جائیں گی اور اگر نیکیاں کافی نہ ہوں تو حقدار کے گناہ اس کے اعمال میں
بھرتی کئے جائیں گے ، جس سے اس کی سبکدوشی ہو ۔ اگر کتب احادیث دیکھی
جائیں تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک گناہ سے متعلق کیسے کیسے عذاب بیان فرمائے
ہیں ۔

وعید کی پرواہ نہ کرنے کی قباحت

اب غور کیا جائے کہ جب آنحضرتؐ نے ہمیشہ برے کاموں سے منع اور
ان کے مرتکبوں کے لئے خاص خاص قسم کے عذاب بیان فرمائے تو کیا نعوذ باللہ
حضرتؐ کا یہ فعل عبث ہوسکتا ہے ؟! اگر فرض کیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے کسی مجلس میں لوگوں سے فرمایا ہو کہ فلاں کام کرنے والے کو
اس قسم کا عذاب ہوگا اور کوئی شخص ان لوگوں سے کہتا کہ مسلمانوں کو کچھ
عذاب نہ ہوگا یہ صرف دھمکی اور ڈرانے کے لئے فرماتے ہیں، اور اس کی اطلاع
حضرتؐ کو ہوجاتی تو کیا حضرتؐ اس شخص سے راضی رہتے ؟! عقل تو ہرگز قبول

نہیں کرتی کہ جس کام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس اہتمام فرمائیں اور کوئی شخص اس کے خلاف میں گفتگو کرے وہ خلاف مرضی نہ ہو؟! جب ہم جانتے ہیں کہ اب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے کاموں کی اطلاع ہوتی ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس قسم کی گفتگو کہ گناہ کرنے سے مسلمانوں کو کچھ ضرر نہ ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرضی ضرور ہوتی ہے ، اور علاوہ اس کے اس کا برا اثر تمدن پر پڑتا ہے کہ مسلمان جو جی چاہے کریں ان کو سب معاف ہے ! حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے مبعوث ہوئے تھے کہ دنیا میں امن و امان قائم کرکے اس کو مزرعۃ الآخرہ بنائیں ۔ اور امن و امان بغیر اصلاح تمدن کے ممکن نہیں ۔

چند احادیث وعید :

اب ہم چند حدیثیں بطور "مشتے نمونہ از خروارے" نقل کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ خدا و رسول کو عبادات اور اصلاح تمدن میں کس قدر اہتمام ہے :

ترغیب و ترہیب میں امام منذریؒ نے کتب صحاح وغیرہ سے مندرجہ ذیل روایات نقل کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "شرک و کفر میں فقط نماز کا فرق ہے" یعنی اگر نماز ترک کردی جائے تو آدمی مشرک اور کافر ہوجاتا ہے ۔ بلکہ یہ بھی صاف فرما دیا کہ جو شخص قصداً نماز ترک کرے وہ کافر ہوگیا۔

اور فرمایا کہ : "چار چیزوں کو خدائے تعالیٰ نے اسلام میں فرض کیا ہے : رمضان کے روزے ، حج ، زکاۃ ، نماز ۔ اگر کوئی شخص ان میں سے تین کو بھی ادا کرے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ چاروں کو بجا نہ لائے"۔

اور فرمایا : "جو شخص نماز کی محافظت نہ کرے یعنی ہر نماز کو وقت پر ادا نہ کرے وہ قیامت کے روز قارون ، فرعون ، ہامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا" ۔ یعنی بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں اس کا حشر ہو کفار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔

اور فرمایا : "جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کی زکاۃ نہ دے تو قیامت کے روز اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کرکے ان سے اس کی پیشانی اور بازو اور پیٹھ کو داغ دیتے جائیں گے ، جب وہ ٹھنڈے ہونے لگیں تو پھر گرم کرتے جائیں گے ، یہ عذاب دن بھر ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے ، اس کے بعد دوزخی ہو تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور جنتی ہو تو جنت میں داخل کیا جائے گا"۔

اور فرمایا کہ : "جو گوشت اور خون مال حرام کے کھانے سے پیدا ہو وہ جنت میں نہ جائے گا بلکہ نار جہنم کا وہ مستحق ہے"۔

اور فرمایا : "جو شخص قسم کھاکر کچھ مال حاصل کرے یا کسی کا حق تلف کرے تو دوزخ اس کے لئے واجب ہوگی"۔

اور فرمایا : "چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہ داخل کرے گا اور نہ اس کی کوئی نعمت ان کو چکھائے گا : شرابی ، ربا یعنی سود کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان" ۔ اور فرمایا : "کسی مسلمان کی بے عزتی کرنی ربا سے بڑھ کر گناہ ہے" ۔ اور فرمایا : "جس حاکم کا جور اور بے انصافی اس کے عدل پر غالب ہو اس کا مقام دوزخ ہے"۔

اور فرمایا کہ : "جس کو کوئی کام مسلمانوں سے متعلق تفویض کیا جائے اور وہ ان میں عدل اور انصاف نہ کرے حق تعالیٰ اس کو دوزخ میں اوندھا ڈالے گا"۔

اور فرمایا کہ : " رشوت دینے والا اور لینے والا اور جو رشوت پہونچانے میں واسطہ ہو ان سب پر خدا کی لعنت ہے " ۔ یعنی آخرت میں رحمتِ الٰہی سے دور ہیں .

اور فرمایا کہ : " رشوت دینے اور لینے والے دوزخ میں ڈالے جائیں گے " .

اور فرمایا : " تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے ؟ صحابہؓ نے عرض کی : ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ اور متاع نہ ہو ۔ فرمایا : میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں ایسی حالت میں اٹھے کہ اس کے اعمال میں نماز ، روزہ اور زکاۃ سب کچھ موجود ہیں مگر اس کی حالت دنیا میں یہ تھی کہ کسی کو گالی دی ، کسی کا مال کھا گیا ، کسی کو مارا ، کسی کا خون بہایا ، وہاں سب اہل حقوق آئیں گے اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور کل حقوق کی ادائی سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہوجائیں تو اہل حقوق کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا " ۔ مطلب یہ کہ کوئی نیک کام اس کے کام نہ آئے گا .

اور فرمایا : " جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کی غرض سے چلے اور وہ جانتا ہو کہ وہ ظالم ہے یعنی حق پر نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوگیا " .

اور فرمایا : " بادشاہ کو ایسی بات سے راضی کرے جس میں خدائے تعالیٰ کی ناخوشی ہو وہ اللہ کے دین سے نکل گیا " .

اور فرمایا : " جو شخص مسلمان کے ضرر پر ایسی گواہی دے جو اس کے لائق نہیں تو چاہئے کہ وہ اپنا گھر دوزخ میں بنالے " ۔ مطلب یہ کہ کوئی الزام ناحق مسلمان کے ذمہ لگانے والا گویا اپنے اختیار سے دوزخ میں جگہ لے لیتا ہے

اور فرمایا کہ : " جھوٹی گواہی دینے والا میدان حشر میں قبل اس کے کہ اپنے مقام سے ہٹے حق تعالیٰ اس کے لئے دوزخ واجب کردے گا اور وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا " .

اور فرمایا : " جو شخص کسی مقدمہ کو جانتا ہے اور گواہی کے لئے بلانے پر واقعہ کو چھپادے اور گواہی نہ دے اس کی بھی وہی سزا ہوگی جو جھوٹی گواہی کی سزا ہے " .

اور فرمایا کہ : " اللہ تعالیٰ نے شراب سے متعلق دس شخصوں کو اپنی رحمت سے دور کردیا ہے : نچوڑنے والا ، جس نے اس کی فرمائش کی ، پینے والا ، لانے والا ، جس کے واسطے وہ لائی گئی ، ساقی ، بیچنے والا ، اس کی قیمت لینے والا ، خریدنے والا ، جس کے لئے وہ خریدی گئی " .

اور فرمایا : شرابی کو مرنے کے بعد نہر غوطہ سے پلایا جائے گا ، صحابہ نے عرض کی نہر غوطہ کیا چیز ہے ؟ فرمایا : دوزخ میں زناکار عورتوں کے فرجوں سے رطوبتیں بہیں گی جس کی بدبو سے تمام دوزخیوں کو اذیت پہنچے گی ، وہ رطوبتیں شرابیوں کو پلائی جائیں گی .

اور فرمایا کہ : خدائے تعالیٰ پر حق ہے کہ شرابی کو نہر خبال سے پلائے ، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نہر خبال کیا چیز ہے ؟ فرمایا دوزخیوں کی پیپ وغیرہ آلائش بہنے کی جگہ .

اور فرمایا : " زنا کرنے والوں کے چہرے آگ سے ایسے جلتے رہیں گے جیسی مشعلیں " ۔ اور فرمایا : " زنا کرنے والا بت پرست کے جیسا ہے " ۔ بتوں کو پوجنے والوں کی جو سزائیں ہیں محتاج بیان نہیں .

اور فرمایا : " لوگوں کو دھوکہ دینے والے اور احسان جتانے والے اور

بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے"۔

اور فرمایا: "بندہ حسن خلق کی وجہ سے آخرت کے بڑے درجوں اور بلند مقاموں تک پہونچتا ہے، اور بد خلقی کی وجہ سے اس درجہ تک پہونچ جاتا ہے جو دوزخ میں سب سے نیچے ہے"۔ اور فرمایا: "بد خلقی سے بدتر کوئی گناہ نہیں"۔

اور فرمایا: "دو شخص تین روز سے زیادہ ترک ملاقات کریں اور آپس میں بات چیت موقوف کریں اور اسی حالت پر مرجائیں تو وہ دوزخ میں داخل ہوں گے"۔

ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم البقیع کو تشریف لے گئے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا مقبرہ ہے، اور ایک مقام پر کھڑے ہوگئے جہاں دو قبریں نئی بنی تھیں اور پوچھا: کیا فلاں فلاں شخصوں کو تم نے ان قبروں میں دفن کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یارسول اللہ! حضرتؐ نے فرمایا: فلاں شخص بٹھلایا گیا ہے اور خدا کی قسم اُس پر اس قدر مار پڑی کہ اس کا ہر عضو ٹوٹ گیا اور اس کی قبر میں آگ بھر گئی ہے اور اس نے اس زور سے چیخ ماری کہ سوائے انس و جن کے سب نے سنا۔ لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ ان کا کیا گناہ تھا؟ فرمایا: ایک شخص لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہ تھا۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ کب تک ان پر عذاب ہوتا رہے گا؟ فرمایا اس کا حال سوائے خدا کے کسی کو نہیں معلوم۔

اور فرمایا: "جو شخص لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے ایسی بات کہے جو مرضیِ الٰہی کے خلاف اور باعثِ غضب ہو تو خدائے تعالیٰ اس سے کبھی راضی نہ ہوگا جب تک اس کو دوزخ میں نہ ڈالے"۔

اور فرمایا: "حسد نیکیوں کو ایسا کھاجاتا ہے جیسے آگ گھاس کو"۔ اور

فرمایا: "جو شخص سخت گو متکبر ہے وہ دوزخی ہے"۔

اور فرمایا: "دوزخ میں یہ لوگ داخل ہوں گے: حاکم جو لوگوں پر مسلط ہوگیا ہو یعنی زبردستی اور ظلم کرتا ہو، وہ مالدار جو مال سے متعلق حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا، فخر کرنے والا فقیر"۔ اور فرمایا: "جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو اس کو خدائے تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا"۔

اور فرمایا: "ایماندار میں اور دوسری خصلتیں ہوں گی مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہوسکتیں"۔ اور فرمایا: "جھوٹ منہ کو کالا کرنے والا ہے اور چغلی باعث عذاب قبر ہے"۔ اور فرمایا: "جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کو عہد و اقرار کی پابندی کا پاس نہیں اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں"۔

یہ تمام وعیدیں مسلمانوں سے متعلق ہیں کیونکہ نماز، روزہ وغیرہ فروع ہیں، اور جب تک خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے اس سے یہ احکام متعلق نہیں ہوتے۔ اب اگر یہ خیال کیا جائے کہ کوئی مسلمان دوزخ میں نہ جائے گا خواہ کتنے ہی گناہ کرے تو قرآن و حدیث کی تکذیب لازم آتی ہے۔ عقل بھی ہرگز یہ تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال زبردستی لے لے اور اس کی عورت و بچوں پر قابض ہوجائے اور اقسام کی اذیتیں ان کو دے اور ان کی بے حرمتی کرے، باوجود اس کے اس عالم میں کوئی سزا اس کو نہ ہو۔

اصلاح تمدن و معاشرہ

حکماء نے اصلاح تمدن کے لئے تناسخ کا مسئلہ نکالا کہ جو شخص برے کام کرے، مرنے کے بعد کسی ایسے جانور کے قالب میں اس کی روح جائے گی جو

نہایت ذلیل ہو ۔ ان کا مقصود اس سے یہی تھا کہ آدمی اس خوف کے مارے برے کام کا مرتکب نہ ہو ، یہ ان کی تراشی ہوئی بات تھی ، مگر اس کا یہ اثر ہوا کہ کروڑہا آدمی اس خیال سے کہ مرنے کے بعد کسی برے جہنم میں نہ جائیں برے کاموں سے بچنے لگے ۔

خالق عالم نے کارخانہء عالم کی بنیاد ہی ایسی ڈالی کہ اگر آدمی ذرا بھی اس میں غور و فکر کرے تو برے کاموں کو چھوڑدے ، چنانچہ دو عالم پیدا کئے : ایک دارالعمل ، دوسرا دارالجزاء جہاں جنت و دوزخ ہیں ۔ دارالعمل میں جیسے کام کریں گے دارالجزاء میں ویسا ہی بدلہ ملے گا ۔ اور پیغمبروں کو بھیج کر معلوم کروادیا کہ اچھے کام یہ ہیں اور برے کام یہ ، اور قرآن شریف میں جگہ جگہ خبردی کہ برے کاموں کی جزاء اس عالم میں دوزخ ہے ۔ اب اگر یہ باور کرایا جائے کہ مسلمان جو چاہیں اکریں وہ دوزخ میں نہ جائیں گے بلکہ بمصداق اس کے ؎ :

نصیب ہست بہشت لیخدا شناس برو ★ کہ مستحقِ کرامت گناہ گارانند

عابدوں اور زاہدوں سے بھی جنت میں اس کے مرتبے بڑھے ہوئے رہیں گے' تو مسلمانوں کا تمدن ہندوؤں کے تمدن سے بدرجہا گھٹا ہوا رہے گا ۔ کیونکہ مسلمانوں کے پیشوا یعنی واعظین نے ان کو اپنے کاموں کی جزاء و سزا سے بے فکر بنادیا تو اب ان کو کیا ضرورت کہ نفس کی مخالفت کرکے دنیوی نعمتوں اور عیش و عشرت سے محروم رہیں ، جب جب بھی موقعہ ملے گا ناجائز ذرائع سے لوگوں کا مال حاصل کریں گے اور شہوت و نفسانی خواہشوں کے پورے کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کریں گے ۔ اب کہئے کہ ایسے مسلمانوں سے تمدن کو نفع پہونچے گا یا نقصان ؟! پھر غیراقوام کے مقابلہ میں جو کہا جاتا ہے کہ " اسلام اعلیٰ درجہ کا حامی تمدن ہے " تو اگر وہ ایسے مسلمانوں کو پیش کردیں کہ جن کے ناشائستہ افعال سے معاشرہ و تمدن خراب ہورہا ہے تو ان کا کیا جواب ؟ اگر کہا

جائے کہ یہ ان کی ذاتی خرابیوں کا اثر ہے ہمارا دین ان کو ایسے امور کی ہدایت نہیں کرتا ، تو وہ واعظین کو پیش کردیں گے کہ ان کی ہدایتوں کا یہ اثر ہورہا ہے کہ لوگ بے باک ہورہے ہیں ، ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ کیسے ہی برے کام کریں جنت کے اعلیٰ مقامات کے مستحق ہیں ۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اگر دین میں یہ بات داخل نہیں تو یہ پیشوایان دین پھر کہاں سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے تمدن تباہ ہو ؟! اس سے معلوم ہوا کہ معاذ اللہ ہمارا دین اسلام کامل نہیں ۔ یہ سب خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ واعظین قرآن و حدیث کے کل مضامین کو پیش نظر نہیں رکھتے ۔ قرآن شریف کو جہاں دیکھئے یہی ثابت ہوگا کہ وعدہ اور وعید برابر ہورہے ہیں ، جس آیت سے امید بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری آیت سے خوف پیدا ہوتا ہے ۔ احادیث میں دیکھئے تو ان میں بھی یہی طریقہ مرعی ہے ۔

الحاصل جب تک ہمارے واعظین جو پیشوایان قوم ہیں جس طرح آیات و احادیث رجاء کے بیان کرتے ہیں خوف پیدا کرنے والے آیات و احادیث نہ بیان کریں تو مسلمانوں کے تمدن کی اصلاح ہرگز نہیں ہوسکتی ۔ ان حضرات کو اس آیت شریفہ میں غور کرنا چاہئے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے **و اتقوا اللّٰہ حق تقاتہ** یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے ۔

ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب **بین الخوف و الرجاء** ہے نہ اس میں افراط ہے کہ گنہگار قطعی دوزخی اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا جیسے کہ خوارج کہتے ہیں ، اور نہ یہ ہے کہ مسلمان کو گناہوں کی کچھ سزا نہ ہوگی جیسا کہ مرجیہ کہتے ہیں ۔ مسلمانوں کو خوف اس وجہ سے لگا رہتا ہے کہ کسی آیت و حدیث میں یہ وارد نہیں ہے کہ کل امت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکلیہ دوزخ سے نجات دلادیں گے اور کوئی دوزخ

میں نہ جائے گا، بلکہ یہ وارد ہے کہ بہت سے مسلمان بغیر اطلاع آپؐ کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور مدتوں اسی میں پڑے رہیں گے پھر جب آپؐ کو اطلاع ہوگی تو آپؐ دوزخ پر تشریف فرما ہو کر ان کو اس میں سے نکال لیں گے، اب یہ کیونکر یقین ہو کہ پہلی ہی شفاعت میں ہم ضرور شریک ہوں گے؟ جب یہ اشتباہ ثابت ہوگیا تو ہر لمان والے کو یہ فکر لگی رہنی چاہیئے کہ معلوم نہیں ہم کس زمرہ میں ہوں گے۔

ضرورتِ ترغیب و ترہیب :

آج کل کے بعض مہذب مسلمان جب اس قسم کی احادیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اوہام پرستی ہے کہ جنت اور دوزخ کے خیال سے عبادت کی جائے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاء بالطبع اچھے کام کرتے ہیں اور برے کاموں سے احتراز کرتے ہیں تو یہ درست ہے مگر سب آدمی یکساں اور اس خیال کے نہیں ہوسکتے، شاید ہزار میں ایک آدمی ایسا بلند خیال ہوگا، باقی اپنی شہوات اور خواہشیں پوری کرنے میں اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ کونسا کام مقتضائے عقل کے مطابق ہے اور کونسا خلاف عقل، انہیں لوگوں سے تمدن خراب ہوتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں کی ہمت نفسانی خواہشوں کے پوری کرنے اور جسمانی لذات حاصل کرنے کی طرف مصروف ہے، اس لئے ان کو وعدہ دیا گیا کہ جتنی خواہشیں تمہاری تھیں جنت میں ایسے طور پر پوری ہوں گی کہ وہ تمہارے خیال میں بھی نہیں ہے بشرطیکہ جن کاموں کا حکم کیا گیا ہے وہ بجا لائیں اور برے کاموں سے احتراز کریں، اور اگر اس کے خلاف کروگے تو دوزخ میں ڈالے جاؤگے جہاں ایسے اقسام کے عذاب ہیں کہ دنیا میں ان کا خیال تک نہیں آسکتا۔

جن لوگوں کو خدائے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا لمان ہے اور کلام الٰہی اور احادیث نبوی کو سچا جانتے ہیں وہ یقین کرکے ایسے کام کرتے ہیں جن سے جنت کا استحقاق پیدا ہوتا ہے، اور جو یقین نہیں کرتے وہ دوزخ کے مستحق ہوتے ہیں۔ غرضکہ یہ ترغیب و تخویف ایسے ہی لوگوں کے واسطے ہے، اور عالی فطرتوں کے لئے اس کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے بادشاہی ملازمین میں بعض لوگ اس فطرت کے ہوتے ہیں کہ حسب مرضی شاہی سب کاموں کو انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تقرب حاصل ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بخلاف اس کے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اضافہ، ماہوار وغیرہ کے ترغیب دینے کی اور ان کی تخویف کے لئے قید خانہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اقسام کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ اسی پر خدائی سلطنت کا خیال کیاجائے۔

انکار جنت و دوزخ کا منشاء :

اہل تہذیب جدیدہ اگرچہ اعلیٰ درجے کی بات کہتے ہیں کہ اعمال حسنہ و سیئہ کے لئے خوف و رجاء اس قسم کی نہ ہونی چاہیئے بلکہ جو کام ہو خلوص سے خاص خدائے تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، چنانچہ اکثر اولیاء اللہ کا بھی یہی قول ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اولیاء اللہ جنت و دوزخ کے قائل ہیں، بخلاف اس کے ان حضرات کا اندرونی منشا کچھ اور ہی ہے۔ اکثر حکماء کا یہی مسلک ہے کہ جنت و دوزخ کوئی چیز نہیں صرف روحانی لذائذ جو روحانیت کی تکمیل سے حاصل ہوتے ہیں ان کا نام جنت، اور روحانی تکالیف کا نام دوزخ ہے جو روحانی کمالات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

حکماء کی غرض یہی معلوم ہوتی ہے کہ زمین ایک بڑی مستحکم چیز ہے،

جب ایک بار بن گئی تو اس کو خراب کر کے دوسرا عالم قائم کرنا ایک مشکل کام ہے ، اس لئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ دنیا کا کارخانہ یوں ہی چلنے دینا چاہئے کہ ہمیشہ لوگ پیدا ہوتے رہیں ! اور آخرت کا کارخانہ علحدہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ، صرف روح جہاں رہے وہیں اس کے لئے آسائش یا تکلیف رہے جس کو انبیاء جنت و دوزخ سے تعبیر کرتے ہیں ۔ انہوں نے دیکھا کہ جب عالم کا کارخانہ ایک مدت سے جاری ہے اور کوئی ایسا شخص انہیں نہ ملا کہ اس کے روبرو تخلیق عالم ہوئی ہو ، اس لئے انہوں نے یہ خیال کیا کہ عالم قدیم ہے ، اور یہ بھی تجویز کرلی کہ وہ کبھی فنا نہ ہوگا ۔ یہ صرف ان کا قیاس ہے ، اور چونکہ وہ **قیاس الغائب علی الشاھد** ہے اس لئے عقلاً جائز نہیں ہوسکتا ، اور جتنی دلائل قائم کی گئیں ہیں ان میں کوئی دلیل ایسی نہیں جس کو عقلِ سلیم قبول کرسکے ۔ کیونکہ یہ مسئلہ نظری ہے جس میں نظر و فکر کی ضرورت ہے ، اور یہ بات قابل تسلیم ہے کہ جب تک نظریات کی انتہاء کسی بدیہی پر نہ ہو دلیل مفید نہیں ہوسکتی ، اب یہاں کونسی چیز ایسی بدیہی نکل سکے گی جس کے ذریعہ سے ہم قدم عالم تک پہونچ سکیں ۔

غرضکہ عقل سے عالم کے قِدَم اور ابد کی راہ طے کرنی محالات سے ہے ، بخلاف اس کے جب ہم نے عقل کی رہبری سے مان لیا کہ عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہے جس نے ہماری ہدایت کے لئے نبی بھیجا اور اس پر قرآن نازل کیا اور اسی میں فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین پیدا کئے ، تو اب ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ آسمان و زمین حادث ہیں اور ان کو خدائے تعالیٰ نے اپنے ارادہ سے جب چاہا بنایا ۔

حکماء نے عالم کو بڑی وقعت دے رکھی ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں جب سے خدا ہے عالم بھی اس کے ساتھ ہے ! بلکہ بعض نے تو کہا کہ خدا کی بھی

ضرورت نہیں عالم خود بخود پیدا ہوگیا ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نگاہ پڑتی ہے تو عالم ہی پر پڑتی ہے ، اور خدائے تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور جس قدر اس کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں اشیاء عالم میں ہوتی ہیں ، اس لئے خالق تک نظر پہونچنے کی ظاہراً کوئی صورت نہ تھی ۔ البتہ بعض حکماء جن کو اعلیٰ درجے کی عقل دی گئی تھی ان کی عقلوں نے رسائی کی اور سمجھ گئے کہ نہ عالم خود بخود بن سکتا ہے نہ اپنے میں خوبیاں اپنے آپ سے پیدا کرسکتا ہے ، بلکہ پیدا کرنے والا اور تمام کا کام چلانے والا کوئی اور ہی ہے ۔ پھر ان کو بھی بعض امور میں غلطیاں ہوئیں ، کیونکہ عقل کہاں تک چل سکے ! اس کے حد امکان میں اسی قدر ہے کہ تخمین سے کام لے ، اور ظاہر ہے کہ تخمین کوئی اعتبار کے قابل چیز نہیں ۔

غرض کہ حکماء و فلسفیوں نے عالم کو جس قدر وقعت دے رکھی ہے وہ صحیح نہیں ۔ کیونکہ وہ مخلوق ہے ، اور ممکن نہیں کہ مخلوق خالق سے برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرسکے ۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ ہم مکان یا اور کوئی چیز بناتے ہیں تو باوجودیکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کے خالق ہیں ، کیونکہ مکان کے لئے مثلاً لکڑی ، چونا ، پتھر وغیرہ اشیاء جب تک پہلے سے موجود نہ ہوں ہم کچھ نہیں کرسکتے ان سب کا خالق خدائے تعالیٰ ہے ، ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ ان اشیاء کو خاص طور پر ایک جگہ جمع کردیں ۔ جس پر مکان کا اطلاق ہوسکے ۔ اب دیکھئے کہ باوجود خالق نہ ہونے کے ان اشیاء کا ہمارے روبرو کیا حال ہے جس طرح چاہتے ہیں لکڑی اور پتھر کو تراشتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں ان کو لگاتے ہیں ، کسی کو سرتابی کی مجال نہیں ، یہ نہیں ہوسکتا کہ مثلاً ایک پتھر کو ہم بیت الخلاء میں لگانا چاہیں اور وہ انکار کرے ۔ اب دیکھئے کہ باوجودیکہ یہ اشیاء موجود اور ہمارے ہمسر ہیں اس وجہ سے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا

انہیں بھی پیدا کیا ، مگر چونکہ ہم کو ان پر ایک قسم کا تسلط دیا گیا ہے وہ ہم سے سرتابی نہیں کرسکتے اور ہماری قدرت سے مکان وجود میں آجاتا ہے ۔ اسی پر غور کیجئے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ کسی قسم کی ہمسری نہیں ہوسکتی ، کیونکہ وہ بالذات موجود ہے اور یہ معدوم ، جب خالق کسی شئے کو عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے تو وہ شئے اس کے روبرو اس سے بھی زیادہ ذلیل اور منقاد ہے جو ہمارے روبرو مکان کے اجزاء ہوتے ہیں ۔ صرف خدائے تعالیٰ کا ارادہ ہونے کی دیر ہے ، جہاں کسی چیز کے پیدا کرنے سے ارادہ متعلق ہوا تو پھر ممکن نہیں کہ وہ چیز وجود میں نہ آئے یا آنے میں تاخیر کرے ، کیونکہ اگر کسی چیز کے بننے میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ بنانے والے کی وجہ سے ہوتی ہے ، بنانے والا ذی اثر اور باقدرت ہو تو وہ چیز بہت جلد تیار ہوگی ۔ مثلاً معمولی مقدرت والا جس مکان کو ایک مہینے میں بناسکتا ہے تو بڑی مقدرت والا اگر چاہے تو دو تین روز میں بنالے گا ۔

مخلوق اگر کسی چیز کو بنائے تو خواہ مخواہ دیر ہوگی کیونکہ آلات و اسباب فراہم کرنے میں ضرور دیر ہوتی ہے ، بخلاف اس کے اگر خالق عزوجل جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو وہاں پر نہ آلات کی ضرورت ہوتی ہے نہ اسباب کی ، بلکہ فقط " موجود ہوجا " کہہ دینا کافی ہے ، چنانچہ ارشاد ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون اب غور کیجئے کہ مخلوق کس قدر خالق کے روبرو ذلیل اور منقاد ہے کہ صرف " کن " کہہ دینے سے وجود میں آجاتی ہے ۔ جب ہر چیز کا یہی حال ہے جن کا مجموعہ عالم ہے تو ظاہر ہے کہ عالم خدائے تعالیٰ کے روبرو نہایت ذلیل اور منقاد ہے ، اور اس کی ہستی ہی کیا خدائے تعالیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کرسکے ۔

غرضکہ عقلاً یہ بات ثابت ہوسکتی ہے کہ عالم کو خدائے تعالیٰ کے مقابلہ

میں کوئی وقعت نہیں ، بلکہ نہایت ذلیل حالت میں ہے ، صرف ایک لفظ کے کہنے سے وجود میں آسکتا ہے اور ایک لفظ کے کہنے سے فنا ہوسکتا ہے ۔ جب یہ بات قابل تسلیم ہے تو کہنا پڑے گا کہ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنے ارادہ اور اختیار سے عالم کو موجود کیا اسی طرح اس کو اپنے ارادہ اور اختیار سے فنا بھی کرسکتا ہے ، جس کی خبر قرآن شریف میں دی ہے ۔ اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ زمین و آسمان ہمیشہ باقی رہیں گے اور روحانی دنیا کے لئے کوئی ٹھکانے یعنی جنت و دوزخ کی ضرورت نہیں ! یہ قرآن شریف کی تکذیب کرنی ہے ۔

ب

یہ حروف جار ہے اور جس پر داخل ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں ، " جار " لغت میں کھینچنے والے کو کہتے ہیں اور " مجرور " وہ جو کھینچا جائے ۔ جار مجرور کا تعلق کسی فعل سے یا صیغہ صفت سے ہوتا ہے ، اگر ظاہراً کوئی فعل یا صیغہ صفت نہ ہو تو اس کو مقدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے " زید فی الدار " میں : ثبت ، یا ثابت فی الدار سمجھا جاتا ہے ۔ جب تک جار مجرور کا تعلق فعل یا صیغہ صفت سے نہ ہو عبارت درست نہیں ہوسکتی ۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ عبارت کا ایک عالم ہی جدا اور مستقل ہے جس میں بے انتہاء افراد موجود ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں ، اس عالم کا تعلق فہم و ادراک اور سامعہ سے ہے اور بواسطہ نقوش باصرہ سے بھی ہوسکتا ہے ، باقی دوسرے حواس کو اس عالم میں رسائی نہیں ۔ یہ عالم عبارت دراصل جلوہ گاہ عالم معنیٰ ہے یعنی معنیٰ تنزل کرکے عالم عبارت میں آجاتا ہے ۔ پھر اس عالم میں اس کی مختلف اشکال ہوتی ہیں ، ایک شکل کو دوسری شکل سے کوئی مناسبت

نہیں ہوتی

مثلاً جب آدمی چاہتا ہے کہ کوئی اسے پانی پلائے تو کسی کو مخاطب کر کے ہندی ہو تو یہ کہے گا کہ "مجھے پانی پلاؤ" اور عرب ہو تو "اسقنی الماء" اور فارسی ہو تو "مرا آب بنوشاں" کہے گا، علیٰ ہذا القیاس ہر ملک کا آدمی اپنی زبان میں اسی مقصود کو ظاہر کرے گا اگرچہ بحسب اختلافِ السنہ صدہا قسم کی عبارتیں اس مضمون کی بنائی جائیں گی، جس کو اس زبان کے جاننے والوں کے سوا کوئی دوسرا نہ جانے گا۔ مگر دل میں سب کے ایک ہی قسم کی بات ہوگی

یہاں شاید یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہندی کے دل میں بھی ہندی الفاظ ہوں گے! مگر یہ صحیح نہیں، اس لئے کہ جانور کے دل میں بھی یہ بات موجود ہوتی ہے جیسا کہ آثار اور قرائن سے ثابت ہے حالانکہ اس کے دل میں کسی لفظ کا وجود نہیں ہے کیونکہ لفظ **مایتلفظ بہ الانسان** کو کہتے ہیں۔

اس کے سوا یہ امر بھی قابل تسلیم ہے کہ جب کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو بسا اوقات اس کا جواب بھی سوجھ جاتا ہے اور بمجرد اس کے ذہن میں اجاگر ہونے کے آدمی پر آثار بشاشت نمایاں ہوتے ہیں اور فوراً مقابل کو کلام سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جواب میرے خیال میں آگیا، جس وقت اس جواب کا خطور ہوتا ہے اس وقت کو اگر آدمی غور سے دیکھے تو ایک آن سے زیادہ نہ پائے گا، اس آنی کلام کو "کلام نفسی" کہتے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا ایک بجلی ہے کہ کوند گئی اور جس مقام میں کوندی اس کو منور کر دیا۔ اور وہ کلام نفسی جو آنی ہوتا ہے جب بیان کیا جاتا ہے تو بہت دیر تک اس کی تقریر کی جاتی ہے۔ اب کہیے کہ اس آن میں جو جواب کا خطور ہوا یہ سب الفاظ جو دیر تک بیان کئے جاتے ہیں کہاں ہیں؟!.

کلام نفسی:

الحاصل اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ دل میں جو مضمون آتا ہے اس کو الفاظ کی شکل نہیں ہوتی، وہ ایک اجمالی کیفیت ہے، مگر چونکہ اسی کو مفصل بیان کرتے ہیں اس وجہ سے بادی النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہندی ہو تو اردو الفاظ اس کے دل میں ہوں گے اور کوئی عرب ہو تو عربی، حالانکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ جب جانوروں کے دل میں بھی باتیں ہوتی ہیں اور الفاظ مفقود ہیں تو معلوم ہوا کہ الفاظ کا وہاں کچھ دخل نہیں ہے۔ مگر اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز وہاں ضرور ہے جس کو عبارت میں لاتے یا الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اسی کو "کلام نفسی" کہتے ہیں۔

اب اس کلامِ نفسی پر غور کیجئے کہ جس طرح عوارض جسمانی سے معرا و منزہ ہے نہ اس میں حروف ہیں جن کے بنانے میں زبان و حلق و دہان و لب کے استعمال کی ضرورت ہو اور ان کی تقدیم و تاخیر ہو سکے، نہ صوت ہے جس میں ہوا کی طرف احتیاج ہو۔ اس حالت تنزیہی سے وہ کلام نفسی تنزل کر کے فضائے ذہن میں جلوہ گر ہوتا ہے، حلق سے لے کر ہونٹوں تک اس کی دار السلطنت ہے، اس کے تولد کی یہ کیفیت ہے کہ زبان ایک ایک جگہ لگتی جاتی ہے اور ایک ایک حصہ اس کا وجود میں آتا جاتا ہے اور بعض حصوں کو حلق اور لب وغیرہ بناتے ہیں۔

کلام لفظی:

اب یہاں ایک لطف خاص قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان اکثر حرکت کرتی رہتی ہے اور ان تمام مقامات پر لگتی بھی ہے مگر کوئی حرف وجود میں نہیں

آتا جب تک حلق کے اندر سے ہوا خاص طور پر باہر نہ آئے جس سے آواز کا
وجود ہو ۔ غرض کہ آواز جو دراصل ہوا ہے جب حلق سے باہر آتی ہے اس وقت
ان تمام حرکات زبان وغیرہ سے آواز میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے
کلام کا وجود ہوتا ہے ۔ سمجھنے کے قابل یہ بات ہے کہ زبان تمام حرفوں کے
مخارج پر لگنے اور حلق وغیرہ کے حرکت کرنے سے بھی حروف پیدا نہیں ہوتے
بلکہ ہوائے خاص یعنی آواز کے وجود سے ان سب کا ظہور ہوجاتا ہے ۔

مثالِ اعیانِ ثابتہ :

یہ بعینہٖ ایسا ہے جیسے اعیان ثابتہ اپنے مقام میں یعنی عدم میں رہتے ہیں
اور وجود کی معیت کے ساتھ ہی ان کا ظہور ہوجاتا ہے ۔ دیکھئے عالم حروف ایک
محسوس عالم ہے جس میں ہر ایک حرف دوسرے حروف سے متشخص اور ممتاز ہے
ان حروف کا جو ظہور ہورہا ہے وہ صرف آواز کی بدولت ہے ، اگر آواز نہ ہو اور
زبان وغیرہ تمام حروف کے اعیان کو ثابت کردیں تب بھی وہ سب معدوم ہی
رہیں گے ۔ اس لئے کہ عالم محسوسات میں اگر ان کا وجود ہی نہ ہوا تو کسی کو خبر
بھی نہ ہوگی کہ ان کا ثبوت بھی ہے یا نہیں ۔ البتہ نفس ناطقہ نے جب زبان
وغیرہ کی حرکت سے ان کو فی نفسہٖ ممتاز بنادیا تو وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں کس
کا تعین ہے ، پھر جب ان کو وجود دینا منظور ہوتا ہے تو زبان وغیرہ کو حرکت
دیتا ہے جو بمنزلۂ کلمہ "کن" کے ہے اور وہ آواز کی معیت سے وجود میں
آجاتے ہیں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ حروف کے اعیان ثابتہ اپنے مقام سے علحدہ
نہیں ہوتے ، کیونکہ مثلاً لام جس مقام میں بنتا ہے نہ وہ مقام منہ سے باہر آیا
نہ وہ کیفیت جو زبان کے اتصال مقامی سے پیدا ہوئی ۔

وجود محسوس نہیں :

البتہ اس عین ثابت کا ظہور عالم محسوسات میں ہوجاتا ہے اور لوگ یہ
سمجھنے لگتے ہیں کہ مثلاً لام عالم محسوسات میں پیدا ہوگیا ، حالانکہ وہ وہیں ہے
جہاں اس کا ثبوت تھا ، مگر ہوا یہ کہ آواز نے ان حروف کو عالم محسوسات میں
ظاہر کردیا ۔ یہاں لطف خاص یہ ہے کہ آواز اور حروف سنے جاتے ہیں اور اصل
ہوا کو کوئی سنتا ہی نہیں بلکہ وہ غیر محسوس ہے حالانکہ آواز کا مدار اسی پر ہے !
کیونکہ آواز ہوائے مکیفہ کا نام ہے ۔ یہی حال عالم کا ہے کہ کیفیات وجود محسوس
ہیں مگر وجود محسوس نہیں ۔ ہوا کا استعمال کہ کس موقعہ پر کتنی نکالی جائے جس
سے صرف خود آپ ہی یا نزدیک والا یا دور والا سن سکے ایک عجیب کام ہے اس
کا طریقہ کوئی حکیم بتا نہیں سکتا بلکہ الہامی ذریعہ سے خود بخود حاصل ہوجاتا ہے ۔
پھر زبان کی اعجوبہ کاریاں بھی قابل دید ہیں کہ اس سرعت کے ساتھ وہ
حرف بناتی ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی حیران ہوجاتا ہے ، تیس چالیس مقامات
پر فوراً گزر کرکے بات کا بنانا اسی کا کام ہے ۔ اگرچہ وہ ایک مضغہ ، گوشت ہے
مگر نفس ناطقہ کی تحریک سے بہت آسانی سے اپنا کام انجام دیتی ہے ۔ اور نفس
ناطقہ کی کارگزاری بھی اس وقت قابل دید ہے کہ ایک ایک حرف پر زبان کے
عضلات و اوتار وغیرہ کو کبھی کھینچ کر اور کبھی چھوڑ کر اور کبھی زبان کو پھیلا
کر اور کبھی دراز کرکے اس سرعت سے کام لیتا ہے کہ عقل حیران ہوجاتی ہے ۔
پھر یہ بھی نہیں کہ صرف زبان ہی کی طرف اس کی توجہ ہو بلکہ اُدھر یہ کارخانہ
جاری ہے اور اِدھر مضامین سوچتا رہتا ہے کہ کس مضمون پر کس عبارت کا
لباس پہنایا جائے ۔ یا یوں کہئے کہ اُدھر کلام کے اعضاء بنتا جاتا ہے اور اِدھر اس
میں جان پھونکتا جاتا ہے ، کیونکہ الفاظ میں معنیٰ بمنزلۂ جان کے ہیں ۔ بہرحال یہ
دونوں کام ایک ہی وقت میں نفس ناطقہ کرتا ہے ، اور اس کے ساتھ حلق سے
ہوا کو بھی نکالتا جاتا ہے تاکہ جو حروف منہ میں بن رہے ہیں اس میں لپٹ کر

منہ سے باہر آجائیں اور جو مقصود ہے پورا کریں ۔یہاں بھی ایک عجیب تماشا
ہے کہ جو ہوا حلق کے باریک سوراخ سے نکلتی ہے اس کے ساتھ کلام منہ کے
باہر نکلتا ہے اور نکلتے ہی اتنی ہوا پر اپنا تسلط کرلیتا ہے جو ایک وسیع میدان میں
بھری ہوتی ہے ، اگر دس ہزار آدمی بھی اس میدان میں ہوں تو بھی بحسب قوت
آواز وہ کلام کانوں میں چلاجاتا ہے ، ہرچند وہ ہوا جس میں کلام رہتا ہے سب
کے جسم سے لگتی ہوئی ہے ، مگر جسم کے کسی حصہ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس ہوا
میں کلام ہے ، اگر خبر ہوتی ہے تو صرف کان کے آخری حصہ کو حالانکہ اس میں
کوئی ایسی چیز نہیں جو جسم کے کسی حصہ میں نہ ہو ، اگر عصب سے سماعت کا
کام متعلق ہے تو وہ بھی تمام جسم میں مفروش ہے ۔ مگر بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ
نے تمام اعصاب میں سے اس عصب سے جو کان میں مفروش ہے سماعت کو
متعلق فرمادیا ہے جس سے کلام کی پوری حالتوں پر اس کو اطلاع ہوجاتی ہے ،
اور دوسرے کل اعضاء اس سے بے خبر ہیں کیونکہ ان کو اس عالم سے تعلق ہی
نہیں ۔

ادنیٰ تامل سے معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ ایک عالم ہی مستقل ہے ، ابتداءً
بات دل میں پیدا ہوتی ہے پھر منہ میں آکر ایک نئی شکل قبول کرتی ہے پھر ہوا
کے ذریعہ سے باہر نکلتی ہے اور ایک حد معین تک سننے والوں کے کانوں میں
پہونچتی ہے اور وہاں سے ان کے دل میں آترتی ہے ۔ ابتداء سے انتہاء تک
اندرونی تعلقات اور مناسبتیں باہمی کچھ ایسی ہیں کہ ان کے ادراک سے عقل
قاصر ہے ۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عصب یعنی پٹھا سنتا ہے یا سننے کا
ذریعہ بن سکتا ہے !! بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کان بھی ہیں اور کان
میں پٹھے بھی ہیں مگر سماعت مفقود ، اور زبان بھی ہے اور حرکت بھی کرتی ہے
مگر بات کے بنانے کی صلاحیت ندارد ۔

عقلاء نے بات کو مقید کرنے کا آلہ تو بنالیا ہے مگر اب تک کوئی ایسا
آلہ تیار نہ ہوسکا کہ اپنے دل کی بات اس کے ذریعہ سے بیان کریں ، حالانکہ ہر
شخص جانتا ہے کہ حلق سے ہوا نکلتی ہے اور چند کھٹکوں سے حروف تیار ہوتے
ہیں اور ہوا کے ذریعہ سے وہ کان تک پہنچتے ہیں ، ہوا موجود ہے اور ربڑ کی زبان
بھی بناسکتے ہیں اور ہوا کو تموج دینے کی تدابیر بھی معلوم ہیں مگر یہ نہیں ہوسکتا
کہ منہ کی شکل بناکر اس سے بات کرلیں ، اگر ایسا آلہ نکالا جائے تو گونگوں کو
بہت بڑا فائدہ ہو ، ایسے کام لینے کی تدابیر امریکہ وغیرہ میں اقسام کی کی جارہی ہیں
مگر اتنا سہل کام اب تک نہ ہوسکا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرف وصوت و
سماعت کا عالم ہی جدا ہے جس کے اسرار پر اب تک کسی کو اطلاع نہیں ۔

اس عالم میں آواز بھی ایک چیز ہے جو حلق سے نکالی جاتی ہے اس کی
کیفیت یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں سوائے شخص قریب کے کوئی نہ سنے تو اس کو
پست کرسکتے ہیں ، اور جب اوروں کو بھی سنانا منظور ہوتا ہے تو بلند کرتے
ہیں ۔ پھر اس میں بھی مدارج ہیں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کو سناسکتے ہیں ۔
اب آواز کو پست و بلند کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ کس تدبیر سے آواز
پست و بلند کی جاتی ہے ؟ تو کوئی بتا نہ سکے گا ۔ حکماء یہ کہہ تو دیں گے کہ
عضلات وغیرہ کو خاص خاص قسم کی حرکت دی جاتی ہے ، مگر حرکت دینے کی
تدبیر کوئی بتا نہ سکے گا ۔ حالانکہ جاہل جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حلق میں
کوئی عضلہ بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنی آواز کو پست و بلند کرتا ہے ۔ اب کہئے کہ
اس کو یہ تدبیر جو عمل میں لاتا ہے کس نے بتائی ؟! نفس ناطقہ تو کیا ، اس کے
فرشتے کو بھی معلوم نہیں کہ کس تدبیر سے عضلات و اعصاب کو حرکت دیتے
ہیں ، بلکہ یہ بھی خبر نہیں کہ عضلات کا وہاں وجود بھی ہے یا یوں ہی کہا جاتا
ہے ۔

اگر کہا جائے کہ طبیعت یہ کام کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ طبیعت نفس ناطقہ کے ماتحت کام کرتی ہے ، جب نفس ناطقہ ہی کو معلوم نہیں تو بے شعور طبیعت کو کیونکر معلوم ہوا !! عقلاء کا دستور ہے کہ جس سر رشتہ کے انتظام کے لئے عملہ مقرر کرتے ہیں تو پہلے ایسے افسر اعلیٰ کی تلاش کرتے ہیں کہ اس سررشتہ کے تمام کاموں کا ماہر ہو اور اس کے ماتحت افسران اس سے کم درجہ کے ہوتے ہیں ۔ جب حق تعالیٰ نے نفس ناطقہ کو اس سر رشتہ ، کالبد انسانی کا افسر اعلیٰ مقرر فرمایا تو اس کا علم اس کے ماتحتوں کے علم سے زیادہ ہونا چاہئے ! حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو اس کا علم ہی نہیں ، کیونکہ ہماری جس قدر ادراکات ہیں وہ سب ہمارے نفس ناطقہ ہی کے ادراکات ہیں ، اگر ہمارا نفس ناطقہ جانتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ، جب اس تدبیر کو ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس ناطقہ بھی نہیں جانتا ، اور جب نفس ناطقہ ہی نہیں جانتا تو طبیعت بھی نہیں جانتی ۔ کیونکہ خود حکماء کو اعتراف ہے کہ طبیعت بے شعور محض ہے ۔

اس سے معلوم ہوا کہ عالم کلام کے کارخانے کو خدائے تعالیٰ نے صرف اپنے ہی تصرف میں رکھا ہے جب چاہتا ہے بات کرادیتا ہے ، مگر چونکہ عادت ہوگئی ہے کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو بات کرلیتے ہیں ، اس وجہ سے خیال تک نہیں آتا کہ خدائے تعالیٰ کو بھی اس کارخانہ میں دخل ہے یا نہیں ۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ آدمی جب کسی ایسے کام کا ارادہ کرتا ہے جن میں آلات کے استعمال کی ضرورت ہو تو پہلے ان آلات کے استعمال کا طریقہ سیکھتا ہے ، اور جب تک وہ معلوم نہ ہوگا ہرگز نہیں کرسکتا ۔ بخلاف اس کے بات کرنے کا ارادہ جب کرتا ہے تو بغیر اس کے کہ آلات یعنی عضلات وغیرہ کے استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو بات کرلیتا ہے ۔ اب کہئے کہ کیا صرف ارادہ بات

کرنے کے لئے کافی ہوسکتا ہے ؟! میری رائے میں عقل کی رو سے تو ہرگز کافی نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ جب معلوم ہوگیا کہ نفسِ ناطقہ اور طبیعت طریقہ ، استعمالِ آلات کو جانتے ہی نہیں ، تو یہ کہنا پڑے گا کہ ارادہ تو ہم کرتے ہیں مگر اس کام کا وجود کسی اور کے ارادہ سے ہوتا ہے یعنی خالق عالم اس فعل کو وجود میں لاتا ہے ۔

اسی پر ہمارے تمام افعال کو قیاس کرلیجئے ، اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہے ، اور کلام الٰہی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے : **و اللّٰہ خلقکم و ما تعملون** ۔

الحاصل جو بات کہ دل میں پوشیدہ تھی جس کو کوئی نہیں جانتا تھا ، جب اس کو عالم شہود میں لانا منظور ہوا تو ہوا کے ساتھ وہ مخلوط کی گئی ، کیونکہ عالم محسوسات بہ نسبت عالم معنی کے کثیف ہے ۔ اب اس نے اپنے مقام سے اس قدر تنزل کیا کہ ہزارہا آدمی اس کو مشاہدہ کرنے لگے اور محسوسات میں داخل ہوگئی ۔ مگر اب بھی اس کا مشاہدہ ایک مخصوص طور پر ہے کہ صرف کانوں کو خبر ہے ، آنکھ وغیرہ اعضاء کو کچھ خبر ہی نہیں کہ اس کا وجود بھی عالم میں ہے یا نہیں ، کیونکہ کلام کی تجلی کانوں کے ساتھ مختص ہے ، اور کان بھی سب نہیں بلکہ وہی جن کو ان کا احساس دیا گیا ہے ۔

اب دیکھئے کہ کلام ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ، ظاہر سماعت پر اور باطن اوروں پر ۔ مگر یہاں پر قیاس نہ کیا جائے کہ حق تعالیٰ کا ظہور و بطون بھی ایسا ہی ہے ! کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات ایسی نہیں کہ کوئی ان کے مشابہ ہوسکے ، حق تعالیٰ فرماتا ہے **لیس کمثلہ شیء** ۔

کلامِ باطن سے تھوڑی دیر کے لئے ظہور کرکے کانوں کی راہ سے پھر باطن میں چلا جاتا ہے ، اور جس طرح ابتداء میں کلام نفسی تھا اب بھی سامع کا

کلام نفسی بن جاتا ہے ، اور حروف و صوت سب باہر رہ جاتے ہیں ! بلکہ فنا ہوجاتے ہیں ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حروف و صوت کی تدبیر صرف اسی غرض سے کی گئی تھی کہ دل کی بات دل میں پہونچ جائے ۔

ہم نے اوپر جو کہا تھا کہ کلام نفسی حروف و صوت سے منزہ ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً جب کسی کو کہا جاتا ہے " پانی پلاؤ " تو اس وقت صرف یہ ہوتا ہے کہ پانی کی صورت ذہن میں آتی ہے اور " پلاؤ " کی ، اگرچہ یہ بات بظاہر سمجھ میں نہ آئے گی کہ " پلاؤ " امر کا صیغہ ہے اس کی کیا صورت ہوگی ؟ مگر جس وقت یہ کلام کیا جاتا ہے اس وقت نفس ناطقہ میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ پلانے کی طلب و خواہش سامع سے ہوتی ہے جس کو عبارت میں لایا جائے تو لفظ " پلاؤ " یا " بنوشان " یا " اسقنی " وغیرہ بنایا جائے گا ۔ جس طرح اشیائے خارجیہ کی صورتیں ذہن میں ہوتی ہیں ایسے ہی افعال وغیرہ کی صورتیں بھی ہوتی ہیں ، دیکھئے " پلاؤ " اور " پلایا " کے معنیٰ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جدا جدا ہیں اگر اس میں ہر ایک کے معنیٰ علحدہ نہ ہوں تو ان کے لئے علحدہ علحدہ الفاظ کیوں قرار دیے جاتے ہیں ۔ بہرحال ان الفاظ کے معنیٰ کا تصور ہر شخص کو ضرور حاصل ہوتا ہے ، اور جب ان کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو تصور کیونکر ہوسکے ۔ غرض کہ پانی کی اور پلاؤ کی صورت پہلے ذہن میں آتی ہے اس طور پر کہ جملہ انشائیہ بنتا ہے ، اگر مخاطب اس خطاب کو سمجھ سکتا تو حرف و صوت سے کلام بنانے کی ضرورت نہ ہوتی اور مقصود پورا ہوجاتا ۔

اگر فرض کیا جائے کہ دو صاحب کشف قلوب کسی مقام میں ہوں تو ان کو کلام لفظی بنانے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی ، اندر ہی اندر دونوں کی باتیں اور مخاطبہ ہوتا جائے گا جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے :

دو کس را کہ باشد بہم جان و ہوش
حکایت کنانند وایں ہا خموش

غرضکہ جو صورت کلام دل میں ہوتی ہے اس کو دوسرے کے ذہن میں منتقل کرنے کی غرض سے الفاظ بنائے جاتے ہیں ، گو وہ صورت کلام نفسی صورت الفاظ میں جلوہ گر ہوتی ہے وبسواری ہوا کانوں کے ذریعہ سے دوسروں کے ذہن میں جاتی ہے ۔

اگر کسی میں یہ قوت ہو کہ اپنے کلام نفسی کو دوسرے کا کلام بنا سکے تو اس کو حرف و صوت کی کوئی ضرورت نہیں ، چنانچہ کسی بزرگ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ خود وعظ نہیں کہتے تھے مگر جب ان سے اصرار کیا گیا تو انہوں نے ایک جاہل کو منبر پر بٹھادیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہوگئے اس نے ایسا فصیح و بلیغ پراثر وعظ کہا کہ لوگ حیران ہوگئے ، بعد وعظ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ ان مضامین سے بالکل نہ آشنا تھا ۔

انبیاء علیہم السلام پر جو وحی آتی تھی اس کا بھی یہی حال تھا کہ بذریعہ فرشتہ ان پر کلام نفسی الٰہی کا القاء ہوتا تھا ، جس کا ظہور کلام لفظی کے صورت میں عمل میں آتا ، یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ شریف کو جنابت کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں ۔ اور اس کے بعد صورت مکتوبی میں اس کا تنزل ہوا ، اسی وجہ سے بغیر طہارت کے اس کو ہاتھ لگانا درست نہیں ۔ اسی طرح جس صورت میں اس کا تنزل ہوا واجب التعظیم ہے ۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فونوگراف کی تختیوں اور ٹیپ ریکارڈ کے فیتے وغیرہ میں جو خطوط یا نشان ہوں جن سے قرآن کی آواز نکلتی ہے تو ان کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا درست نہ ہوگا ۔ کیونکہ ان ہی خطوط پر آلہ سے آواز نکلنے کا مدار ہے ، جس سے ظاہر ہے کہ ان خطوط میں وہ موجود ہے ۔

کلام اس میں تھا کہ عالم عبارت جلوہ گاہ عالم معنیٰ ہے ، سو اس کا حال کسی قدر معلوم ہوگیا ۔ اب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ عبارت میں " جار " کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم ، فعل یا شبہ فعل سے مربوط نہ ہو تو جار آکر اس کو مربوط اور متعلق کردیتا ہے ۔ مثلاً صلیٰ زید فی الدار میں اگر " فی " نہ لایا جائے اور صلیٰ زید الدار کہیں تو بالکل غیر مربوط ہوتا ہے ، اس لئے " فی " لایا گیا تا کہ دار کو کھینچ کر " صلیٰ " کی طرف لے جائے اور جو اس کو اس فعل سے بالکل اجنبیت ہے دور کر کے خاص طور پر اس سے متعلق کردے ۔ اس عبارت کو دیکھئے صلیٰ زید یوم الجمعۃ وقت الظہر سنۃ فلان قائماً مع رفقائہ بخضوع و خشوع فی الدار باوجودیکہ " دار " " صلیٰ " سے کتنی دور ہے اور ممکن ہے کہ مزید قیود و عبارت بڑھا کر اس سے بھی زیادہ دور کردیں ، مگر جار اس کو اس قدر نزدیک کردیتا ہے کہ جتنے موانع اور حواجب ہیں ان میں سے کوئی اس کے تعلق کو قطع نہیں کرسکتا ۔

اسی طرح مرشد کامل جو جار الی اللہ ہے یعنی خدائے تعالیٰ کی طرف مرید کو کشاں لے جاتا ہے اور مرید اُس طرف کھنچ جاتا ہے جس پر لفظ " مجرور " پورے طور پر صادق آتا ہے اور مرید کو ایسی قربت حاصل ہوتی ہے کہ درمیانی اسباب و وسائط اس کی نظروں سے ساقط ہوجاتے ہیں ، اور باجود بعد کے تعلق قلبی اس کا ایسا ہوتا ہے کہ معنی نزدیک ہوجاتا ہے ۔ ضروری اور پہلا کام مرشد کا یہ ہوتا ہے کہ افعال الٰہیہ و صفات الٰہیہ سے اس کو متعلق اور مربوط کردے تا کہ جملہ افعال و حرکات و سکنات عالم کو افعال الٰہی سمجھے ۔ ارشاد ہے ان اللّٰہ یمسک السمٰوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکھما من احد من بعدہ " خدائے تعالیٰ ہی نے زمین اور آسمان کو گرنے سے روک

رکھا ہے ، اور اگر وہ گر پڑیں تو خدا کے سوا ان کو کون روک سکتا ہے " ۔ یہ تو سکنات سے متعلق فعل الٰہی ہے ، اور حرکات کا تعلق اس سے ظاہر ہے کہ لاتتحرک ذرۃ الا باذن اللّٰہ مقصود یہ ہے کہ مرید جملہ حرکات و سکنات کو خدائے تعالیٰ کے افعال یا آثار افعال سمجھے ۔ جب یہ امر مرید کے نصب العین ہو اور اس کا مشاہدہ ہونے لگے تو دل جمعی ہوجائے گی اور وہ پریشانی جو ہم لوگوں کو ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے مبادا کہیں ضرر نہ پہنچادے ! جس سے بچنے کی تدابیر میں وقت ضائع ہوتا ہے اور اس میں خدائے تعالیٰ سے جو بے تعلقی ہوتی ہے اور اقسام کی مصیبتیں اور پریشان فکریں لاحق ہوتی ہیں وہ سب دور ہوجائیں گی اور باطمینان خاطر یاد الٰہی میں مشغول ہوگا ۔ اسی طرح دوستوں کو راضی کرنے اور ان کی آؤ بھگت میں باقتضائے بشریت جو وقت صرف ہوتا ہے اور تعلق قلبی ان سے منافع حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے حق تعالیٰ سے بے تعلقی ہوجاتی ہے وہ دفع ہوجاتی ہے ، اس وقت نافع و ضار وہ حق تعالیٰ ہی کو سمجھتا ہے اگر خوف ہے تو اسی سے ہے اور امید ہے تو اسی سے ۔ اسی طرح جتنے کام دنیا میں ہوتے ہیں سب کا دارو مدار اسی پر اور سب کا خالق اسی کو سمجھتا ہے ، جس سے " یک در گیر محکم گیر " کا مضمون اس پر صادق آجاتا ہے ، اسی کو " توحید افعالی " کہتے ہیں ۔

غرضکہ پیر مرید کو کھینچ کر توحید کی طرف لے جاتا ہے ، مگر اس کو اوائل میں بڑی بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں ، کیونکہ لڑکپن سے مشاہدہ ہورہا ہے کہ دوست نفع پہونچاتا ہے اور دشمن ضرر ، اور نافع و ضار چیزیں ممتاز ہیں جن کا ہر وقت یکساں اثر ہوتا ہے ۔ مثلاً زہر کو جو کوئی کھائے اس کو ضرر ہوگا خواہ کچھ بھی اعتقاد رکھے ، اسی طرح پانی سے ضرور تشنگی رفع ہوتی ہے ۔ طبیعت اس دوامی مشاہدہ کی عادی ہوگئی ہے کہ ہر اثر کو اس چیز کی طرف منسوب کرے

جس کا بحسب تجربہ و مشاہدہ اثر ثابت ہوتا ہے۔

اب اس طبعی امر کو چھوڑ کر ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو موثر سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں، یوں تو ہر عامی شخص بھی یہی کہہ دیتا ہے کہ خدا ہی سب کچھ کرتا ہے اور یہ خدا کے کام ہیں، مگر کہنے کہنے میں فرق ہے، ایک کہنا وہ ہے کہ اس کا تعلق صرف زبان سے ہوتا ہے جہاں دل لگی میں اور باتیں ہوتی ہیں ان میں ایسی باتیں بھی کہہ دی جاتی ہیں، اور ایک کہنا یہ ہے کہ اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہر فعل میں بے تکلف مشاہدۂ توحید افعالی رہے، یہاں تک کہ اس پر آثار مرتب ہونے لگیں، اور یہ کوئی محال بات نہیں، کیونکہ خداے تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں فرماتا اور ارشاد ہے **و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا** یعنی " جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں ان کو ہم اپنے راستے دکھادیتے ہیں"۔

ہر چند آخر میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، مگر وہ طفیل پیر ہی کا ہے جو اس درجہ تک پہونچا دیتا ہے۔ الحاصل پیر " جار " ہوا اور مرید " مجرور " اور ان دونوں کا تعلق فعل الٰہی سے ہے۔

سلطنتِ اسماء حسنیٰ :

اور کبھی جار مجرور کا تعلق صیغہ، صفت سے ہوتا ہے جیسے **سمیع**، **بصیر**، **قادر** وغیرہ۔ یہ تعلق اس طرح ہوتا ہے کہ تمام عالم میں اسمائے حسنیٰ کی سلطنت ہے مثلاً " رب " کی سلطنت اس طرح ہے کہ کوئی شئے ربوبیت الٰہیہ سے خارج نہیں ہو سکتی کما قال تعالیٰ **رب العالمین**، اسی طرح " رحمٰن " کی عام سلطنت ہے جیسا کہ ارشاد ہے **الرحمٰن علیٰ العرش استویٰ** چونکہ عرش تمام عالم پر محیط ہے رحمٰن بھی محیط ہے، جہاں کسی کو نفع یا ضرر پہونچے وہاں

نافع یا ضار کی سلطنت ہوگی، ہدایت اور ضلالت میں ہادی اور مضل کی سلطنت ہوگی جب تک ہادی کی سلطنت کسی پر رہے ممکن نہیں کہ کوئی اس کو گمراہ کرسکے۔ علیٰ ہذا القیاس جو نافع کی سلطنت میں ہو ممکن نہیں کہ کوئی اس کو ضرر پہنچاسکے۔ جب پیر مرید کو صیغہ، صفت سے متعلق کرتا ہے تو بحسب تقریر بالا اس کا تعلق صفات الٰہیہ سے ہوتا ہے اور توحید صفاتی اس پر منکشف ہوتی ہے۔ اس طور سے کہ جس کسی میں کسی ایسی صفت کا ظہور ہو جو متعلق بذات الٰہی ہے جیسے **سمیع**، **بصیر** وغیرہ تو اس کو صفت الٰہیہ کا مظہر سمجھتا ہے غرض کہ پیر جار ہے اور مرید مجرور۔ یہ دونوں فعل الٰہی یا صیغہ، صفت سے یعنی اسمائے الٰہیہ سے متعلق ہوتے ہیں جس سے توحید افعالی اور توحید صفاتی نصب العین رہتی ہے۔

توحید ذاتی :

اس کے بعد توحید ذاتی ہے مگر عموماً اس سے تعلق ہونا مشکل ہے، کیونکہ ذاتِ الٰہی کو عالم سے کوئی تعلق نہیں، چنانچہ ارشاد ہے **ان اللہ غنی عن العالمین**۔ اور قطع نظر اس کے اس کا ثبوت یوں ہوسکتا ہے کہ عالم کا ذرہ ذرہ خداے تعالیٰ کا محتاج ہے، مگر اس کو دیکھنا چاہئے کہ وہ احتیاج کیسی ہے؟ پہلے پہل ہر چیز خداے تعالیٰ کی طرف اس وجہ سے محتاج ہے کہ اس کو وجود میں لائے۔ ادنیٰ تامل سے ظاہر ہوسکتا ہے کہ یہ احتیاج نفس ذات کی طرف نہیں بلکہ خالق کی طرف ہے جو اسم الٰہی ہے جس میں صفت خالقیت معتبر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر شئے اپنی بقاء میں محتاج ہے سو یہ احتیاج بھی نفس ذات کی طرف نہیں بلکہ حافظ کی طرف ہے جو صیغہ، صفت ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کل احتیاجیں صفات یا افعال سے متعلق ہیں۔ اسی وجہ سے جار مجرور کا تعلق فعل سے ہوتا

ہے یا شبہ فعل سے ، یعنی فعل الٰہی سے یا صفت الٰہیہ سے ۔

ربّ

یہ لفظ مضاف ہے ۔ اس کا اصل " ربب " تھا دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے ، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا گیا " رب " ہوا ۔ یعنی پہلا باء دوسرے میں چھپ گیا ۔ شانِ ربوبیتِ خالق کا مقتضیٰ یہی تھا کہ خود ظاہر نہ ہو اور مربوب یعنی جس کی پرورش مقصود ہے اس کو ظاہر کردے ۔

دیکھئے جب کسی کو رزق دیا جاتا ہے تو اس کے آثار چہرہ سے نمایاں ہوتے ہیں ، اور تمام قوتیں اور جسم گواہی دیتا ہے کہ روزی مل گئی ، مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے دی ؟ یوں تو خدا اور رسول کے ارشاد سے معلوم ہو گیا کہ رزق دینے والا وہی خداے تعالیٰ ہے مگر وجدانی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہوتی ، اسی وجہ سے جب نگاہ پڑتی ہے تو اپنے ہی پر پڑتی ہے کہ ہم نے اپنے قوت بازو سے رزق حاصل کیا یا کسی غلہ سے حاصل ہوا یا کسی آدمی نے دے دیا ۔ غرض کہ خداے تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو اس طرح چھپایا کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو ، جس طرح لفظ ربّ میں پہلا " ب " چھپا ہوا ہے اس کی صورت محسوس ہے نہ علامت یہاں تک کہ اس کا نقطہ بھی نظر نہیں آتا اور نمایاں ہے سو وہی ایک دوسرا " ب " ہے ۔ مگر لفظ رب اشارتاً کہہ رہا ہے کہ اگر بائے اول نہ ہوتا تو یہ قوت اور شدت جو مدغم فیہ میں محسوس ہے وجود ہی میں نہ آتی ہر چند پہلا " ب " بالکل چھپا ہوا ہے مگر جو عقلاء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ در باطن اسی کی حرکت معنوی کا ظہور ہے ، جس طرح تمام عالم کی حرکت اور قوت گواہی دے رہی ہے کہ بغیر رب العالمین کی ربوبیت کے مجال نہیں کہ کوئی

حرکت کرسکے ۔

لغت میں ربّ کے معنی مالک ، مدبر ، مربی ، ولی اور نعمت دینے والے کے ہیں ۔ مثلاً " رب المال " مالک مال کو کہتے ہیں ، اور فَيَسْقِي رَبَّهٗ خمراً میں رب کے معنی سردار کے ہیں ، اور حدیث شریف میں اللّٰھم ربّ ھذہ الدعوۃ التامۃ میں رب کے معنی زیادہ کرنے والے اور اتمام کرنے والے کے ہیں ، اور ایک قراءت میں یہ آیت شریفہ یوں پڑھی گئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبدی وادخلی جنتی یعنی قیامت کے روز روح کو حکم ہوگا کہ " اپنے صاحب یعنی قالب کی طرف رضامندی کے ساتھ رجوع کر اور میرے بندہ میں داخل ہو کر میری جنت میں چلی جا " ، یہاں رب کے معنی صاحب کے ہیں ۔

قبیلہ ثقیف نے ایک بڑے پتھر کا بت بنالیا تھا جس کا نام " لات " تھا اور اس کو الربۃ بھی کہتے تھے ۔ اسی طرح نجران میں مدحج اور بنی الحارث نے ایک گھر کعبہ کے مقابلے میں بنایا تھا اس کو وہ " دار ربہ " کہتے تھے ، یہاں ربہ کے معنی بڑے اور ضخیم کے ہیں ، یہ گھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے توڑا گیا ۔

اور " ربوبیت " اور " ربابت " کے ایک ہی معنی ہیں یعنی پرورش ۔ اور ربابت کے معنی مملکت کے بھی ہیں نسبت کے وقت " ربوبی " کہتے ہیں ، چنانچہ کہا جاتا ہے " علم ربوبی " ۔ اور جب مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو الف و نون زیادہ کر کے " ربانی " کہتے ہیں ، اور " ربانی " عابد اور عارف باللہ شخص کو کہتے ہیں ۔

انسان سے متعلق ربوبیت :

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ خداے تعالیٰ " ربّ العالمین " ہے یعنی تمام

عالموں کا پرورش کرنے والا ہے ۔ مگر یہ نہیں معلوم کہ کُل عوالم کتنے ہیں ؟ اور
ان کے پرورش کے طریقے کیسے ہیں ؟ باوجودیکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آفتاب وغیرہ
نجوم روزانہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ان کی
پرورش خاص طور پر نہ ہو وہ کام نہیں کرسکتے ، مگر یہ نہیں معلوم ہوسکتا کہ ان
کی پرورش کس طریقے سے ہوتی ہے ؟ کیونکہ پرورش کے طریقے مختلف ہیں ۔
چنانچہ جب ہم اپنے نزدیک کی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر نوع کی پرورش کا
طریقہ ہی جدا پاتے ہیں ، مثلاً نباتات کی پرورش صرف مٹی اور پانی سے ہے اور
حیوانات کی پرورش نباتات اور پانی وغیرہ سے اور انسان کی پرورش کا طریقہ ہی
جدا ہے ۔ چونکہ انسان کی پرورش کا ذکر اس مقام میں آگیا اس لئے اجمالی طور پر
اس کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے :

یہ بات معلوم ہے کہ آدمی کی زندگی کا مدار چار خلطوں پر ہے : بلغم ،
خون ، صفرا اور سودا ۔ ان سب میں خون نہایت لطیف چیز ہے ۔ چنانچہ بعض
حکیموں کے نزدیک تو خون ہی آدمی کی جان ہے ۔ اور اکثر کا قول ہے کہ خون
سے روح حیوانی بنتی ہے ۔ بہرحال خون مادۂ حیات ہے مگر اس میں کسی قسم کا
فساد آجاتا ہے تو وہی سم قاتل بن جاتا ہے ۔ عورتوں کی طبیعت میں یہ بات
رکھی گئی ہے کہ کل خون اس کا جزو بدن نہیں ہوتا بلکہ ہر مہینے کسی قدر معمول
میں خارج ہوجاتا ہے ، اگر وہ خارج نہ ہو تو اقسام کے امراض پیدا ہوتے ہیں جو
باعث ہلاکت ہوتے ہیں ۔ اب دیکھئے کہ یہی خون جس کا دفع ہونا ضروری تھا
حمل ہوتے ہی وہ جمع ہونے لگتا ہے اور غالباً بچے کے جسم کا تغذیہ اسی سے ہوتا
ہے ، جب اُس میں جان بھرتی ہے تو وہی خون ناف کے ذریعہ سے اس کے جسم
میں سرایت کرکے اس کا جزو بدن بنتا ہے ، اگر یہی خون ماں کے اعضاء میں
سرایت کرنے لگے تو نوبت بہلاکت پہونچ جائے ۔ اور بچہ باوجودیکہ نہایت

نازک اور ضعیف القویٰ ہے مگر اسی مادۂ سمی کو نوش جان کرکے اس زاویہ تیرہ
و تار میں اپنے پروردگار کا شکر جان و دل سے بجالاتا ہے ۔ اگر اس مقام میں اس
کے روبرو بریانی و مزعفر رکھا جائے تو ہرگز اس کی طرف رخ نہ کرے گا بلکہ وہ
اس کے حق میں سم قاتل ہے ، جس سے معلوم ہوا کہ بچے کی غذاء ماں کے حق
میں سم قاتل ہے اور ماں کی غذاء بچے کے حق میں سم قاتل ہے ۔ ایک مدت
معینہ تک کھانا ، پانی ، دوا ، غذاء جو کچھ کہئے وہی ایک شئے ہے جو اس کی ماں
کے حق میں زہر ہلال سے کم نہیں ۔ چونکہ وہ ایک ایسے مقام میں ہے کہ جہاں
نہ نباتات کا وجود ہے نہ حیوانات وغیرہ کا اور نہ وہ اپنے قوت بازو سے کسب
معاش کرسکتا ہے اس لئے ربوبیت الٰہی نے اس کے لئے یہ تدبیر کی کہ بغیر ہاتھ
پاؤں اور منہ ہلانے کے ناف کے ذریعہ سے خودبخود اس کو غذاء پہنچتی رہے جس
کی نہ اس کو خبر ہے نہ اس کے ماں باپ کو ۔ جب ہمیں یقینی طور پر معلوم
ہوگیا کہ ربوبیت کسی خاص طریقہ کی پابند نہیں ، مقام تنگ و تاریک میں
جہاں انسان کی دسترس نہ ہو وہاں روزی فراہم کردے زہر سے غذا کا کام اور
ناف سے منہ کا کام لے تو بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
انہیں امور میں منحصر اور محدود کردی جائے جو عادت میں جاری ہیں ۔

یہاں ایک لطیف بات قابل توجہ ہے ، وہ یہ کہ احادیث سے ثابت ہے
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اِس عالم میں تشریف فرما ہوئے تو
آپ کا نال کٹا ہوا تھا ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کی غذا ایام حمل میں وہ نہ
تھی جو ہر فرد بشر کی ہوا کرتی ہے یعنی خون حیض ، کیونکہ اس کے پہونچانے کا
ذریعہ ہی منقطع کردیا گیا تھا ، اگرچہ اس مقام میں وہ خون نہ شرعاً نجس ہے نہ
عقلاً مگر عالم تخیل میں تو اس سے کراہت ضرور ہوتی ہے ، اس لئے حق تعالیٰ نے
اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں یہ بھی گوارا نہیں فرمایا اور وقت

ولادت با سعادت یہ بات سب پر منکشف کرادی گئی کہ اُس عالم میں آپ کی
غذاء بھی کچھ اور تھی پھر اس عالم میں بھی اصلی غذاء آپ کی کچھ اور ہی تھی جس کا
حال خود اپنی زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہیں کہ **أبیت عند ربی**
فیُطعمنی ویسقینی یعنی : " میں رات کو اپنے پروردگار کے یہاں رہتا
ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے " ۔ ظاہر بین اس طعام و شراب کی حقیقت کیا
جانیں ! اگر فقط لاعلمی ہو تو مضائقہ نہیں کیونکہ آدمی بہت ساری چیزوں کو نہیں
جانتا جس کا سب کو اعتراف ہے ، مگر قابل افسوس یہ بات ہے کہ بعض لوگ
اپنی لاعلمی کو اس بات پر دلیل بناتے ہیں کہ اس کی کچھ اصل ہی نہیں ! ان سے
یہ پوچھا جائے کہ ہم ہی تھے کہ ایک سی مادے کو مدتوں ہضم کرتے رہے اور
اب نہیں کرسکتے ، ہم میں کون سی چیز کم ہوگئی جس سے اس کے ہضم کرنے کی
قوت باقی نہ رہی ؟ ! ہمارے اصلی اعضاء جو اس وقت ضعیف تھے اب قوی
ہوگئے ، تمام قوتوں میں کمال پیدا ہوگیا ، اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ قوت
ہاضمہ اچھی طرح اس کو ہضم کرسکے ؟ ! میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس کی کوئی
ایسی وجہ نہ بتلاسکیں گے جو تشفی بخش ہو ۔ پھر جب اس غیر معمولی غذاء کو مان
گئے تو دیگر غیر معمولی غذاؤں کو ماننے میں کیا نقصان ہوگا ؟ !

الغرض ایک مدت تک ربوبیت کا ظہور اس طرح ہوتا رہا جس کا حال
ابھی بیان کیا گیا ۔ اس کے بعد جب ہم اس نہاں خانہ بطون سے جلوہ گاہ ظہور
میں برآمد ہوئے تو شان ربوبیت دوسرا رنگ لائی ، وہی خون جو ہمارے اس
مسکن میں ابر کی طرح ہمیں سیراب کرتا تھا اب نیچے سے اوپر کی جانب چڑھایا گیا
اور ان حوضوں میں پہونچا جو مدتوں سے سوکھے پڑے تھے ، وہاں اس نے ایسی
صورت بدلی کہ پہلی صورت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا ، اس کا قوام نہایت
لطیف اور رنگ نہایت براق ، ذائقہ نہایت شیریں اور نہایت خوشگوار ہوگیا ،

اور ان حوضوں میں فوارے لگادیئے گئے ، یہ سامان ربوبیت ہمارے یہاں آنے
سے پہلے ہی کردیا گیا ۔ مگر اب وہ عالم کہاں جس میں بغیر مانگے اور بغیر ہاتھ
پاؤں ہلائے کے رزق خود ہمارے پاس آتا بلکہ خودبخود ہمارے جسم میں چلا جاتا
تھا ؟ ! اب تو ہوا ہی پلٹ گئی اور بغیر کوشش کئے اس کا ہم تک پہونچنا دشوار
ہوگیا ، دیکھا کہ وہ نہ ہم تک آتا ہے نہ ہم اس تک جاسکتے ہیں ، اپنی بے بسی پر
بے اختیار رو دیا ۔ ع لمؤلفہ :

زمانے تک رہا رونا عدم کے چھوٹ جانے پر
فرو ہوتا گیا پھر رنج و غم آہستہ آہستہ

اِدھر شان ربوبیت نے ماں میں شفقت پیدا کردی کیسی ہی حالت میں
ہو رونے کی آواز پر اس کے کان لگے ہوئے ہیں ، جہاں بچہ رویا بے قرار ہوکر
خوان نعمت لے کر دوڑی ، اب زحمت ہے تو اس قدر ہے کہ اپنے ہونٹوں کو
حرکت دے کر اپنی غذاء حاصل کرلیں ۔ یہ طریقہ اس زمانے تک رہا کہ ثقیل
غذاء کو بذریعہ آلات یعنی دانت سے پیس کر نہیں کھاسکتے تھے ، اس کے بعد
جب دانت دیے گئے تو اب ربوبیت کا طریقہ دوسرا مقرر کیا گیا ، اور ہر قسم کی
ثقیل اور کثیف غذائیں کھانے لگے ۔ یہ تو ایک عام بات تھی ، اگر تفصیلی نظر
ڈالی جائے تو ہر عضو کی ربوبیت اور پرورش کا طریقہ ہی علحدہ ہے ۔

دیکھئے اس ایک غذا سے جو کھائی جاتی ہے مختلف مقاموں میں مختلف
چیزیں پیدا ہوتی ہیں ۔ سب میں نہایت نرم گوشت ، ہڈی نہایت سخت مثل پتھر
کے ، پٹھے ایسے مضبوط کہ جن کا ٹوٹنا مشکل ، جس عضو کی طبیعت دیکھئے جدا ،
کوئی نہایت گرم ہے تو کوئی نہایت سرد ، کسی کا رنگ سرخ ، کسی کا سفید و
سیاہ وغیرہ ۔ غرض کہ اس چھوٹے سے جسم میں اتنے کارخانے قائم ہوئے جو تمام
عالم میں ہیں ، اور ہر ایک کا رزق اسی ایک غذاء سے حاصل ہوتا ہے اور سب

اپنا اپنا رزق حاصل کر کے رب العالمین کی شکر گزاری میں مشغول رہتے ہیں ۔ جس طرح ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہر ایک کا رزق کس طرح پہونچا ان کا شکر کرنے کا حال بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا ۔ ان کے رزق پہونچانے میں اگر ہمارے فعل کو دخل ہے تو اس قدر ہے کہ ہم اس کو اپنی قوت سے حلق کے نیچے اتار دیتے ہیں پھر نہیں معلوم کہ اس اندھیری کوٹھری میں کیا کیا ہوتا ہے ؟! دراصل حلق سے نیچے پہونچانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں وہ بھی ربوبیت ہی سے تعلق رکھتا ہے ، دیکھئے اگر ایک پٹھے میں بھی فرق آجائے تو منہ کا کھلنا دشوار ہے ۔ غرض کہ ربوبیت الٰہی کے کرشمے بے حد و بے حساب ہیں ، عالم تو ایک بڑی چیز ہے صرف ہم اپنے آپ ہی کو دیکھیں تو عمر تمام ہوجائے اور اس کا علم ہنوز نا تمام رہے ۔

آدمی کا ذاتی مقتضیٰ ہے کہ جس شخص سے اپنی پرورش متعلق ہوتی ہے اس کا نہایت ممنون احسان ہوکر سرگرمی سے اس کی خدمت و اطاعت میں مشغول ہوتا ہے ، دیکھئے ایک مہینے کے بعد جو شخص ماہوار دیتا ہے اس کی خدمت و اطاعت روزانہ ایک مہینے تک کرنی مشکل نہیں ہوتی ، ذاتی کاروبار چھوڑ کر آدمی خوشی سے اس کے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں بلکہ اسی کا احسان مانتے ہیں جس نے نوکر رکھا ، چنانچہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی

منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

پھر اگر غور کیا جائے تو نوکری وغیرہ ملنی بھی ربوبیت ہی کا اثر ہے اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ ربوبیت ہر وقت باقتضائے حال بدلتی گئی ، جب وہ زمانہ آگیا کہ اپنی قوت بازو پر گھمنڈ اور لوگوں کے دینے لینے پر بھروسہ ہے تو

اس وقت کا اقتضاء یہی تھا کہ خواہ اطاعت کرو یا نہ کرو اور خالقیت کا اعتراف کرو یا نہ کرو ربوبیت اور پرورش میں فرق نہیں آسکتا ، کیونکہ جس مدت تک اس عالم میں رکھنا ہے اُس وقت تک روزی دینے کی ضرورت ہے ، جس طرح سلاطین قیدیوں کو بھی روٹی دیتے ہیں ، گو کیسا ہی سخت مجرم اور باغی ہو ۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ سلاطین نے دارالجزاء قید خانہ کو بنایا ہے اس لئے وہ روزی دینے میں بھی سزا کا لحاظ رکھتے ہیں بعض کم مقدار اور ادنیٰ درجہ کی غذا دیتے ہیں ۔

اور حق تعالیٰ نے چونکہ دارالمکافات اور جزاء اور سزا دوسرے عالم میں رکھے ہیں اس لئے ان کی روزی پر یہاں کچھ اثر نہیں ڈالا گیا بلکہ مجرموں کو بے جرموں سے زیادہ اور عمدہ غذائیں اور آسائشیں یہاں دی جاتی ہیں ، کیونکہ اس کو رحمت گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک جرم کی سزا اس عالم میں بھی ہو اور اس عالم میں بھی ، چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **الدنیا جنة الکافرین** اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **نملی لهم ان کیدی متین** یعنی ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ۔ چونکہ لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اس لئے ان کی نظر اس پر پڑتی ہی نہیں کہ جب سے ہم ماں کے رحم میں آئے تب سے اب تک ہر آن و ہر لحظہ کیسی کیسی پرورشیاں ہوئیں ! اسی وجہ سے رزاق حقیقی سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ، اور اسی کو آقا اور رزاق سمجھتے ہیں جو کوئی کچھ دے دیتا ہے ۔ بخلاف ان کے جن کی عقلیں سلیم ہوتی ہیں ان کی نظر ہر ایک موقعہ کی ربوبیت پر پڑتی ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس موقعہ میں بھی ربوبیت کا ظہور خاص طور پر ہورہا ہے اس لئے وہ تمام وسائط میں ربوبیت الٰہی کو مدنظر رکھتے ہیں ، ہر وقت شکر الٰہی بجالاتے ہیں ، اور چونکہ ان وسائط کی شکر گزاری کا بھی حکم ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **من لم یشکر الناس لم**

یشکر اللہ یعنی لوگوں کی شکر گزاری بھی ضروری ہے اس لئے محض امتثال امر کے لحاظ سے اپنے محسن کے بھی شکر گزار رہتے ہیں ۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے وقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیراً یعنی : " اے میرے رب جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے پرورش کی تو ان پر رحم کر " ۔ دیکھئے اس آیت شریفہ میں تعلیم ہے کہ ماں باپ کی ربوبیت بھی مانی جائے اور خالق کی ربوبیت بھی ، کیونکہ لفظ " ربیانی " سے ان کی ربوبیت اور " ربی " سے خالق کی ربوبیت ثابت ہے ، کیونکہ اصل ربوبیت خالق عزوجل کی ہے اس لئے اس کی شکر گزاری اور عبادت فرض ہے ، حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیھا جزاءً بما کانوا یعملون یعنی " جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت کی تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ، وہی لوگ جنت والے ہیں ، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے ، یہ نتیجہ ان اعمال کا ہے جو وہ کرتے تھے " ۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف خدا کو رب کہہ دینا کافی نہیں بلکہ اس پر استقامت بھی ضروری ہے ، اور جب تک وہ مشاہدہ اور ایسے اعمال صادر نہ ہوں جو شکر گزاری پر دلیل ہیں استقامت صادق نہیں آسکتی ۔ اسی وجہ سے اس آیت شریفہ میں جنت جزائے اعمال قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری پر دال ہے ۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون ٥ نحن اولیاؤکم فی الحیوٰۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیھا ما تشتھی انفسکم ولکم فیھا ماتدعون ٥ نزلاً من غفور رحیم ٥ یعنی " جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر

فرشتے نازل ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اب نہ تم ڈرو اور نہ غمگین ہو اور خوش ہوجاؤ اس جنت سے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں ، اب اس میں تمہارے لئے وہ چیزیں ہیں جن کی خواہش تمہارے نفس کریں اور اس میں تمہارے لئے مہمانی ہے بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی جانب سے " ۔ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں کے مدارج بیان کئے گئے ہیں جو " ربنا اللہ " کہہ کر اس پر استقامت کرتے ہیں ۔ دیکھئے کس درجہ کا تقرب حاصل ہے کہ قیامت میں جب غضب الٰہی جوش میں ہوگا اور ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدائیں بلند ہوں گی ، ان حضرات کے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ : تمہیں آج کچھ خوف نہیں اور ہرگز غمگین نہ ہو تمہاری سب خواہشیں پوری ہوں گی اور خدا کے مہماں ہوں گے ۔

یوں تو اللہ تعالیٰ کو رب کہنے والے سب مسلمان بلکہ کفار بھی ہیں ، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو قیامت میں کچھ غم اور خوف نہ ہوگا ؟ ہرگز نہیں کیونکہ اس روز خوف و غم ہونا نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ، صرف اہل استقامت کے حق میں لاخوف علیھم ولا ھم یحزنون وارد ہے کہ ایسے خوف و غم کے روز وہ بے خوف و بے غم رہیں گے ۔ جب خوف و غم نہ ہونا اولیاء اللہ کا خاصہ ٹھیرا اور ربنا اللہ کہہ کر استقامت کرنے والوں کو بھی خوف و غم نہ ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرات اولیاء اللہ ہی ہیں ، اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا ربنا اللہ کہنا معمولی طور پر نہیں بلکہ ان کو مشاہدۂ ربوبیت ہمیشہ رہتا ہے ۔ پھر ان میں دو فریق ہیں ایک وہ کہ وسائط کی ربوبیت میں خالق کی ربوبیت کا مشاہدہ کرتے ہیں ، اور ایک وہ کہ خالق ہی کی ربوبیت ان کے پیش نظر رہتی ہے اور وسائط ان کے نظروں سے بالکل ساقط ہوجاتے ہیں ۔ اس کی مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ کسی میدان میں

شمع رکھی ہو اور صبح صادق طلوع کرے تو ابتداء میں تو شمع کی روشنی نمایاں
رہے گی مگر جوں جوں صبح کی روشنی بڑھتی جائے گی شمع کی روشنی دھیمی ہوتی
جائے گی یہاں تک کہ جب آفتاب طلوع ہوجائے اس وقت شمع کی روشنی بالکل
محسوس نہ ہوگی ۔ اسی طرح جوں جوں ربوبیت الہیہ کا مشاہدہ بڑھتا جاتا ہے
وسائط کی ربوبیت مضمحل ہوتی جاتی ہے ، اور جب مشاہدہ کمال درجہ کو پہونچ
جائے تو کسی کی ربوبیت کا خیال بھی نہ آئے گا ، اور جس طرح روز یثاق
ألست بربکم کے جواب میں خالص ربوبیت الہیہ کا مشاہدہ تھا ، ان حضرات
کو ہر وقت وہی مشاہدہ رہتا ہے ۔ پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے
بعض سمجھتے ہوں گے کہ گو ربوبیت کے وسائط مضمحل ہیں مگر فی الواقع موجود
ہیں ۔ اور بعضوں کا یہ خیال ہوگا کہ ربوبیت کے وسائط برائے نام ہیں ، جیسے
ہاتھ سے کسی کو مارتے ہیں تو مار ہاتھ کی طرف منسوب کی جاتی ہے حالانکہ
مارنے والا دراصل نفس ناطقہ ہے ۔

بہرحال ربنا اللہ کہنے والی ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہئے
کہ عملاً یہ ثابت کر دکھائے کہ ان کے نزدیک اللہ کے سوائے کوئی پرورش
کرنے والا ہے ہی نہیں ۔ چنانچہ بزرگان دین کے اقوال و احوال سے ظاہر ہے کہ
نہ انہوں نے کسی سے کچھ مانگا نہ اور کوئی تدبیر کی ، بلکہ توکل پر ان کی گزاران
رہی ۔ یہ ان کا ذاتی خیال نہیں بلکہ تعلیم الہی بھی اس قسم کی انھیں ہوئی ،
کیونکہ مدار مدارج عالیہ کا ربنا اللہ کہنے پر رکھا گیا ہے ۔ اہل مذاق جانتے ہیں
کہ ربنا اللہ سے توحید ربوبیت مقصود ہے ، ورنہ اللہ ربنا ہوتا ، اسی وجہ سے
رب الناس ارشاد ہوا جس سے ظاہر ہے کہ کل آدمیوں کی پرورش اسی سے
متعلق ہے ۔

ال (الف لام)

الف وہ حرف ہے جس کو عالم حروف یعنی حروف تہجی میں صدارت
حاصل ہے ، جتنے حروف ہیں سوائے ہمزہ کے سب کے نام کی ابتداء میں تلفظ اسی
حرف کا ہوتا ہے جس کا نام ہے ، جیسے " لام " کہ اس کے شروع میں (ل) ہے
بخلاف " الف " کے کہ اس کے نام کی ابتداء میں (ا) نہیں بلکہ ہمزہ ہے ۔ جس
سے ظاہر ہے کہ جس طرح تمام عالم حروف میں اسم ذات مسمیٰ پر دلیل ہے الف
میں وہ بات نہیں ، جیسے اسم الٰہی ذات الٰہی پر دلیل نہیں ہے ۔ اگر لفظ " اللہ "
عجم میں نا واقفوں کے روبرو کہا جائے تو کسی کا خیال اس کے مسمیٰ کی طرف
منتقل نہ ہوگا ۔ چونکہ ہمزہ نے الف کے نام سے خاص تعلق پیدا کیا اس وجہ سے
اس میں بھی خاصیت پیدا ہوگئی کہ ہمزہ کا نام بھی اپنے مسمی پر دلیل نہیں ۔

ذات الف جب نہاں خانہ بطون سے دار السلطنت عالم حروف یعنی
ذہن میں جلوہ گر ہوتا ہے تو زبان ، لب ، حلق جن کو مخارج سے حروف کے
نکلنے میں دخل ہے وہ کل مخارج حروف سے بے تعلق اور علحدہ ہوجاتے ہیں
تاکہ کہیں کوئی حرف نکل نہ پڑے ۔ غرضکہ جس وقت الف برآمد ہوتا ہے کل
اعیان ثابتہ حروف کے زاویہ خمول میں رہتے ہیں اور الف ان سب کے
مقامات پر مسلط ہوتا ہے اس وقت جدھر دیکھئے الف ہی الف ہے ۔

اہل اعتبار سمجھ سکتے ہیں کہ الف کو جو اس قدر تسلط حاصل ہے وہ
بدولت سکون ہے ۔ اسی وجہ سے جو خاص بندگان الٰہی ہیں وہ اپنے خالق کے
روبرو ایسے بے حس و حرکت ہوتے ہیں کہ کسی بات میں دم نہیں مارتے ، نہ
ان کو اپنے نفع سے غرض ہوتی ہے نہ نقصان سے کام ، وہ ایسے ہوجاتے ہیں

جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ۔ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن کالمیت فی ید الغسال ۔ جب سکون اس کا اس حد تک پہونچ جاتا ہے تو ان کو عالم میں تصرف دیا جاتا ہے ۔

الف مکتوبی کو باوجود اس کے کہ عالم حروف میں صدارت حاصل ہے ، مگر اس کو کسی کے ساتھ پیوستگی نہیں ۔ دیکھئے وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا ، یہ بات اور ہے کہ کوئی اوپر سے آکر اس کے ساتھ مل جائے مگر وہ اپنی طرف سے کسی سے نہ ملے گا ۔ یہی حالت اہل تجرد کی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ذات سے کسی کے ساتھ دل بستگی نہیں ہوتی ، اگر بامر الٰہی کسی کو ان کے ساتھ تعلق ہوجائے تو وہ اس کو گوارا کرلیتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ للہی تعلق اور محبت اہل اللہ کے ساتھ ان کو ہوتی ہے ۔ اہل تجرد کو الف کے ساتھ نہایت خصوصیت ہوتی ہے ، چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے :

نیست بر لوحِ دلم جز الفِ قامتِ یار
چہ کنم حرفِ دگر یاد نداد اوستادم

الف مکتوبی کو ایک اور خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح عالم حروف میں اس کو صدارت حاصل ہے عالم اعداد میں بھی اسی کو صدارت حاصل ہے ۔ اس کا مدلول جو ایک ہے ہرچند عالم اعداد کی ابتداء اسی سے ہے مگر سلسلۂ اعداد میں وہ شریک نہیں ، کیونکہ عدد بنانا اس کا کام ہے ، اور ظاہر ہے کہ جو چیز بنائی جائے بنانے والا اس سے خارج ہوگا

دیکھئے ایک (۱) جب تک اپنی وحدت ذاتی پر ہے اس میں کسی قسم کا تعدد نہیں ، پھر جب اس ایک کے ساتھ دوسرا ایک[۱] ملا دو (۲) ہوئے ، اس دو[۲] کو بنانے والا وہی ایک[۱] ہے جو ایک[۱] پر زیادہ ہونے سے دو[۲] بن گئے ۔ پھر دو[۲] پر وہی ایک[۱] زیادہ ہوا تین (۳) ہوگئے ، اس تین[۳] کو بھی اسی ایک[۱] نے بنایا ۔ علیٰ ہذا

القیاس ہر عدد کے وجود میں ایک کو دخل ہے ، کیونکہ اگر ایک اس سے ہٹ جائے تو وہ فنا ہوجائے گا ۔ یہ امر مسلم ہے کہ عالم اعداد ایک ایسا عالم ہے کہ اس کی انتہاء ہی نہیں کیونکہ عدد کا سلسلہ غیر متناہی ہے اور ہر ایک عدد اپنے تشخص و ذات میں مستقل اور دوسرے سے ممتاز ہے ، اگر کوئی چار کو پانچ کہے تو دیوانہ سمجھا جائے گا ۔ اس سے ظاہر ہے کہ عالم اعداد میں غیر متناہی اشخاص ہیں اور وہ " ایک " سب کے ساتھ ہے مگر کسی کا عین نہیں بلکہ سب کو وجود دینے والا ہے ۔ اب اس " ایک " کے تجرد کو دیکھئے کہ باوجود سب کے ساتھ ہونے کے کوئی عدد یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک میں ہوں ۔ پھر لطف خاص یہ ہے کہ جدھر دیکھئے ایک ہی ایک ہے اور اسی کا ظہور ہے ۔

دو عددوں کو جو آپس میں ضرب دیا جاتا ہے جس سے کثرت پیدا ہوتی ہے اس میں بھی یہی راز ہے کہ " ایک " جتنے منازل و مراتب طے کرتا ہے ان کا مجموعہ حاصل ضرب ہوتا ہے ، مثلاً ۴ کو ۵ ضرب دیں تو ۴ مضروب اور ۵ مضروب فیہ ہوں گے ۔ اگر اصلی شکل پر لکھیں تو یوں لکھے جائیں گے ||||| × |||| اور ان کے ضرب دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان چاروں میں سے ایک ایک کو ان پانچوں پر لگائیں گے ۔ اس طرح کہ پہلا ایک ان پانچوں پر لگایا جائے گا تو ۵ حاصل ہوں گے جو اس کے ہر ایک کے ساتھ متعلق ہونے کی گنتی ہے ، اسی طرح جب دوسرا لگایا جائے گا تو اور ۵ حاصل ہوں گے ، یہاں تک کہ چاروں کو لگانے سے ۵ کے چار مجموعہ حاصل ہوں گے جو بیس ہوتے ہیں ۔ ہر چند ظاہراً چاروں میں سے ہر ایک پانچ کے مجموعہ میں چلا اور پانچ منازل طے کئے مگر جب غور سے دیکھا جائے تو چاروں میں ہر ایک کی حقیقت ایک ہی ہے اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نے بیس منازل طے کئے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چار جو ایک مرتبہ عددی ہے بحیثیت مجموعی مضروب نہیں بلکہ

مضروب اس میں سے ایک ہی ایک ہے، کیونکہ ضرب کرنے سے مقصود یہ نہیں کہ چار کو پانچ پر ماریں تو وہ ٹوٹ کر ان کے بیس ٹکڑے ہوں گے بلکہ مثال مذکور میں ۴ × ۵ چار کی ہر ایک اکائی کو پانچ کی ہر ایک اکائی کے ساتھ ملایا جائے یعنی ضرب دیا جائے تو ہر اکائی کے ضرب میں کچھ بھی نہ بڑھا، کیونکہ ایک کو ایک میں ضرب دینے سے ایک ہی حاصل ہوتا ہے، مگر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پانچ اکائیاں حاصل ہوئیں ۔ علی ہذاالقیاس چار بار ضرب دینے سے بیس اکائیاں حاصل ہوں گی اور بیس کی ہیئت مجموعی پیدا ہوگی ۔ اب غور کیجئے کہ عالم عدد میں کثرت کو دیکھئے تو کچھ انتہا ہی نہیں اور وحدت کو دیکھئے تو ہر طرف ایک ہی ایک ہے، کہیں اس کے ذاتی تشخص میں فرق نہیں ۔

جو لوگ بالغ النظر ہیں ان کی نظر عالم میں بھی اسی ایک پر جاپڑتی ہے جو تمام عالم اور ہرشئے کو بنانے والا ہے، اسی کی بدولت ان کو تقرب الٰہی حاصل ہوتا ہے ۔ کیوں نہ ہو جب ہمیشہ ان کو کثرت عالم میں خیال اسی ذات وحدہ لا شریک لہ کا ہوتو اس سے زیادہ اور کیا تقرب ہوسکتا ہے ۔ وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں مگر التفات اور توجہ ان کی صرف اسی ذات پاک کی طرف ہوتی ہے جیسا کہ اس مثال سے واضح ہے: کوئی عمدہ کسی فن کی خوشخط کتاب کسی مجلس میں پیش ہو جہاں عالم، خوشنویس، تاجر وغیرہ موجود ہوں اس کو سب دیکھیں گے مگر ہر ایک کی نظر جدا ہوگی ۔ مثلاً عالم ماہر فن کی نظر اس کتاب کے مضمون کی طرف ہوگی، اور خوشنویس کی نظر خط پر، اور تاجر کی نظر قیمت پر ۔ حالانکہ ایک ہی چیز کو متعدد لوگ دیکھ رہے ہیں مگر ہر ایک کی نظر جس امر پر ہے دوسرا اس سے غافل ہے ۔ اگر ماہر فن سے پوچھا جائے کہ اس کے خط میں کوئی سقم تھا یا اعلیٰ درجے کا باقاعدہ تھا؟ تو کچھ بتا نہ سکے گا ۔ اسی طرح خوشنویس سے پوچھا جائے کہ اس کتاب کا کیا مضمون تھا؟ تو کچھ نہ بتا سکے گا ۔ اسی طرح اہل

اللہ کی نظر ہر چیز میں علی حسب مراتب خدائے تعالیٰ کی صنعت اور صفات وغیرہ پر پڑتی ہے جس سے وہ ہمیشہ مشاہدہ صفات الٰہی میں مستغرق رہتے ہیں ۔

الحاصل اعداد کے سلسلہ میں ہر ایک درجہ عدد کا ممتاز ہے، مثلاً دو (۲) بہ نسبت تین (۳) کے ممتاز ہے کوئی دو کو تین نہیں کہہ سکتا ۔ اور لوازم بھی ہر ایک درجے کے جداگانہ ہیں، مثلاً دو زوج ہے اور تین فرد ہے ۔ اور مربع دو کا چار ہوگا اور تین کا نو ہوگا ۔ اسی طرح جذر و مجذور وغیرہ میں بحسب تعین خاص امتیاز ہوگا ۔ جس سے ظاہر ہے کہ کوئی عدد دوسرے کا عین نہیں باوجودیکہ ہر مرتبہ میں ظہور اسی ایک کا ہے، گویا جتنے مراتب ہیں اسی ایک کے تعینات خاصہ ہیں، جیسے وجود مطلق ایک ہے اور وجودات خاصہ جو مطلق کے تعینات ہیں اگر ان کے خاص خاص تعینات سے قطع نظر کرلیا جائے تو وہی وجود مطلق رہ جائے گا ۔ کیونکہ مقید مطلق کا مظہر ہوتا ہے اور مقید کا ایک عین ثابت ہوتا ہے جس کو وجود نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ہر عدد کا ایک عین ثابت بھی ہوگا جس کو عدد نہیں کہہ سکتے ۔

بالغ النظر ۲ کو دو اکائیاں سمجھے گا اور ہر ایک معدود کو مستقل ایک ۱ کہے گا، اور یہ خیال نہ کرے گا کہ (۲) مستقل عدد ہے تو ہر ایک ایک ۱ کا آدھا ہے، بلکہ یہ خیال کرے گا کہ محسوس ایک ایک ۱ ہے اور اس کو ۲ دو کہنا اعتباری ہے ۔ علی ہذا القیاس کل مراتب اعداد کا یہی حال سمجھا جائے ۔

اب دیکھئے غیر متناہی سلسلہ میں جدھر دیکھئے حقیقتاً ایک ہی ایک ہے اور جتنے اعداد ہیں سب اعتباری ہیں ۔ الف (ا) کو عالم حروف میں جو صدارت ہے وہاں وہ کسی سے نہیں ملتا کیونکہ وہ عالم اشکال ہے، اور عالم اعداد میں بھی صدارت اسی کو ہے، مگر سب کے ساتھ اسے الفت ہے کیونکہ وہ کل اعداد کا بنانے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ بنانے والے کو اپنے مصنوعات سے الفت ہوا

کرتی ہے ۔

کوئی چیز فی نفسہ بری نہیں :

دیکھئے عالم کی ہر چیز خواہ اچھی ہو یا بری اس کے ساتھ جب تک مشیت ، ارادہ اور قدرت متعلق نہ ہو وجود میں نہیں آسکتی ۔ اس درجہ میں کسی چیز کو بری نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس طرح صفات موصوفہ اچھی چیز کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں بری کے ساتھ بھی متعلق ہوتے ہیں ، احسن کل شیء خلقه ثم هدی ۔ الحاصل نفس تخلیق میں برائی کا کوئی شائبہ نہیں بلکہ حسن و قبح اضافی امور ہیں ، ایک ہی چیز کسی کے حق میں اُس کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہے تو کسی اور کے حق میں بری ۔

اہل تناسخ جو کہتے ہیں کہ آدمی اچھے کام کرے تو اس کی روح برہمن اور گائے کے جسم میں جائے گی ، اور برے کام کرے تو برے جانوروں کے جسد میں ۔ یہاں یہ دیکھنا چاہیئے کہ اچھا یا برا کس اعتبار سے کہا جائے ؟ اگر کتّے کو برا کہیں تو وہ ہمارے حق میں برا ہے "کتے" اس کو برا نہیں سمجھتے ۔ علی ہذا القیاس جس جانور کو دیکھئے وہ اپنی حالت میں مست ہے کبھی اس کو خیال بھی نہ آتا ہوگا کہ میں آدمی یا دوسرا کوئی جانور بن جاؤں ۔ دیکھئے جانور آدمی کے نزدیک آنا بھی گوارا نہیں کرتے جب تک ان کو بہلایا یا پھسلایا اور چمکارا نہ جائے یا ان کی خوشامد نہ کی جائے اور ان کی تمام حوائج پوری نہ کی جائیں ۔ پھر برہمن جو بحسب اصولِ تناسخ "ترقی یافتہ جانور" ہیں ان کو خبر بھی نہیں کہ قبل ازیں وہ کس قسم کے جانور تھے ؟!

جواب اہل تناسخ :

بہت سے برہمن اپنے سے کم درجہ لوگوں کے پاس بطور باورچیوں کے نوکر ہوئے ہیں اور حالت افلاس میں رہتے ہیں ، وہ اپنے دل میں ضرور کہتے ہوں گے کہ ایسی ترقی سے تو جانور ہی رہنا بھلا تھا نہ نوکری کی فکر ہوتی نہ جورو بچوں کو پالنے کی مصیبت ۔ اس سے ظاہر ہے کہ حکماء نے تناسخ کی بنیاد جس غرض سے ڈالی تھی کہ لوگ برے کاموں سے احتراز کریں اس خیال سے کہ اگر برے کام کریں گے تو برے جنم لیں گے ، وہ اس قابل نہیں کہ کوئی عقلمند اس کا قائل ہوسکے ۔

غرضکہ موجود ہونے کے اعتبار سے کوئی چیز بری نہیں ہوسکتی کیونکہ شر محض عدم ہے ، اور نفس وجود خیر محض ہے ۔ البتہ صفات و حالات کے اعتبار سے برائی آتی ہے ، مگر وہ بھی عام نہیں ہوتی بلکہ بعض کی نسبت وہ چیز بری ہوتی ہے اور بعض کی نسبت اچھی ، مثلاً نجاست انسان کے حق میں بری ہے اور اسی کو خنزیر وغیرہ اسی رغبت سے کھاتے ہیں کہ جیسے انسان حلوائے بے دودھ کو کھاتا ہے ، ایک ہی چیز کسی کے حق میں زہر ہے اور کسی کے حق میں تریاق اس سے معلوم ہوا کہ کوئی موجود چیز شر محض اور ہر طرح سے بری نہیں ہوسکتی ورنہ خالق عزوجل اسے پیدا ہی نہ فرماتا ۔

غرضکہ ایک (۱) جو اعداد بنانے والا ہے جس طرح اس کو کل اعداد کے ساتھ الفت و معیت ہے اسی طرح خالق عالم کو اپنی مصنوعات کے ساتھ بحیثیت خالقیت محبت اور تعلق خاص اور معیت ہے ، اسی وجہ سے ربوبیت الٰہی عام ہے خواہ مومن ہو یا کافر سب کو رزق دیتا ہے ۔

گزشتہ صفحات کی تقریر میں معلوم ہوا تھا کہ الف (ا) بالذّات تمام عالم حروف پر محیط ہے اور اس عالم کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کو اس اعتبار سے تعلق خاص اس کے ساتھ نہ ہو ، مگر اس کو لام (ل) سے جو خصوصیت ہے وہ کسی کو

نہیں، کیونکہ اس کے دل میں الف ہے جس طرح الف کے دل میں لام ہے۔ اس خصوصیت کے لحاظ سے جب الف و لام ملتے ہیں تو اقسام کے لطائف و ظرائف پیدا ہوتے ہیں، مثلاً "لا" میں لام باوجودیکہ مقدم ہے مگر کتابت میں الف ہی مقدم ہے اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو کہ گویا لام نے کمال محبت سے الف کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اپنی صدارت اس کو دیدی اور یہ مقتضیٰ دلی محبت کا ہے، بخلاف اس کے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ دوستوں میں کیسی ہی خصوصیت باہمی ہو مگر جب بھی کوئی بات خلاف مرضی ہوئی کہ لام کاف بکنے لگے۔

الف لام کی اس ترکیب سے گویا ایک مقراض تیار ہوئی جس سے اہل ایمان ما سویٰ اللہ کے تعلقات کو قطع کردیتے ہیں اور لا الٰہ الا اللہ میں ایسے مستغرق ہوجاتے ہیں کہ ماسویٰ اللہ کی بالکل نفی ہوجاتی ہے۔ ع لمؤلفہ

اگر خواہی پیوند باکبریا
بمقراض "لا" قطع کن ماسویٰ

الف، لام کے ساتھ جب ملتا ہے تو ان دونوں کے ملنے سے عجیب عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی تو اسم جنس پر داخل ہوکر اس کو ایک معین شخص بنادیتے ہیں، کبھی افراد و اشخاص سے کوئی تعلق نہیں صرف جنس یا ماہیت کے معنیٰ میں اس کو خاص کردیتے ہیں، اور کبھی تمام افراد کے معنیٰ اس میں پیدا کردیتے ہیں، جیسا کہ علم معانی میں مصرح ہے۔ ان کی یہ قوت تصرف زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ جب دو شخصوں میں اتحاد قلبی ہو تو وہ بہت کچھ تصرفات کرسکتے ہیں:

دو دل یک شوند بشکنند کوہ را
پراگندگی آرد انبوہ را

دیکھئے مسلمانوں کی جب تک یہ حالت تھی کہ ہر ایک کو دوسرے کے

ساتھ قلبی محبت تھی ان کا بڑھتا قدم کبھی پیچھے نہ ہٹا، اور جب سے یہ صفت جاتی رہی پیچھے ہٹتا قدم آگے نہ بڑھا۔

غرض کہ الف لام کے اتحاد قلبی سے اگر کوئی سبق حاصل کرے تو فلاح دارین حاصل کرسکتا ہے۔ لام کو الف کے ساتھ جو اتحاد قلبی ہے اس کا یہ اثر ہوا کہ باوجودیکہ حروف تہجی میں لام الف سے بہت دور واقع ہے لیکن اس کی محبت قلبی نے الف کے ساتھ اس کو ملادیا اور ان دونوں سے وہ کار نمایاں وقوع میں آئے کہ تمام حروف تہجی اگر ملیں تو بھی اس قسم کا ایک کام نہیں کرسکتے۔

اسی پر قیاس کیجئے کہ جس بندہ کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت قلبی ہو اور ہمیشہ اس کا خیال ان سے وابستہ رہے تو اس کے فیوض و برکات اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اسی وجہ سے جب بندہ ترقی کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس سے وہ کام لیتا ہے جو خاصۂ جناب کبریا ہے یعنی خوارق عادات اس سے صادر ہونے لگتے ہیں۔

ناس

ناس جمع ہے، اور اس کا واحد "انسان" ہے، انسان کی اصل "انسیان" بروزن اِفعِلان تھی، اور بعض کے نزدیک فِعلیان ہے، چونکہ اصل میں "ی" تھی اسی وجہ سے انسان کی تصغیر بالاتفاق "انیسیان" ہے۔ عرب اسم کی تصغیر کیا کرتے ہیں جس کے معنی چھوٹے کے ہوتے ہیں مثلاً "رجل" کی تصغیر "رُجَیل" ہے جس کے معنی چھوٹے مرد کے ہیں۔ یہ قاعدہ صرف میں مسلّم ہے کہ تصغیر کے وقت محذوفہ حروف اصلی لوٹ آتے ہیں چنانچہ ارض کی تصغیر

اُریضة ہے جس میں تائے محذوفہ تصغیر کے وقت لایا گیا۔ یہاں یہ بات خیال میں آتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی تصغیر یا تحقیر کرے تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اس لئے اس کے صلہ میں یہ فیضان ہوتا ہے کہ اس کے نقص کو دفع کرکے اس کی تکمیل کی جاتی ہے، جس طرح تصغیر کے وقت کلمہ کی تکمیل ہوتی ہے۔

دیکھئے انسان اصل میں "انسیان" تھا جب کثرت سے لوگ اس کا ذکر کرنے لگے اور شہرۂ آفاق ہوا تو اس میں یہ تعلی پیدا ہوئی کہ ہم بھی ایسے ہیں کہ ہر طرف ہمارے چرچے ہوتے رہتے ہیں، بس یہی اس کے نقص کا باعث ہوا، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے ایک جزو یعنی (ی) دور کرکے "انسان" بنادیا گیا۔ پھر جب اس کی تصغیر و تحقیر ہوئی اور تکبر ٹوٹا تو اس کی تکمیل کردی گئی، اور جو نقص تکبر کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس تصغیر کی وجہ سے دور ہوگیا۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ جس قدر اپنی ذاتی ذلت ہو اس سے خوش ہوتے ہیں

چنانچہ حضرت ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ : ایک بار میرا گزر کسی مجمع پر ہوا، چند اوباش وہاں دل لگی کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی ایک شخص ان میں سے میری داڑھی پکڑ کر اِدھر اُدھر گھمانے لگا، چونکہ مجھ پر اس وقت فاقہ کی حالت تھی جب وہ داڑھی کو جھٹکا دیتا تو میں گر جاتا پھر وہ مجھے اٹھاتا، اور اس پر تمام مجمع کے لوگ قہقہے لگاتے، آپ فرماتے ہیں : جیسی مجھ پر اس تحقیر وتذلیل سے خوشی ہوئی کبھی نہیں ہوئی تھی۔

اصل وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی کے نفس میں ایک قسم کا عُجب و تکبر ہوتا ہے، اس کو اپنی تحقیر ہرگز گوارا نہیں ہوتی، جب ان حضرات کی تحقیر ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب نفس کا کفر ٹوٹا اور یہی ان کی تکمیل کا باعث ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں جو وارد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انا عند منکسرة

القلوب یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس لئے کہ تصغیر و تحقیر میں ضرور انکسار قلب ہوتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو "انسان" اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے روز اَلَستُ جو عہد کیا تھا وہ بھول گیا۔ اس صورت میں اس کا مادہ "نسی" ہوگا اور انسیان اصل بروزن افعلان ہوا۔

اور انسان کے معنی تیزی کے بھی ہیں، چنانچہ "انسان السیف" یعنی تیزیِ شمشیر اور "انسان السهم" بمعنی تیزیِ تیر ہے۔ چونکہ بعض انسانوں میں بھی تیزی بلا کی ہوتی ہے اس لئے انسان نام رکھا گیا، اور قرآن شریف میں ہے وکان الانسان اکثر شیءٍ جدلاً یعنی انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔

اور انسان "اُنس" سے بھی ماخوذ ہوسکتا ہے، اس صورت میں انسان بروزن فعلان ہوگا، چونکہ انسان میں صفت اُنس بھی ہوتی ہے جو اعلیٰ درجے کی صفت ہے اس لئے اس کا یہ لقب ٹھہرا۔

غرضکہ انسان مذاق معقولیت پر اگرچہ نوع ہے مگر در حقیقت ان صفات کے لحاظ سے ان میں متعدد انواع ہیں : کوئی عہد فراموش، کوئی تیز طبع جھگڑالو، کوئی اُنست والا۔ اس لحاظ سے یہ لفظ کلی متواطی نہ ہونا چاہئے بلکہ مشترک ہونا چاہئے، کیونکہ ہر ایک کی حقیقت جدا ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں وہ انسان بنائے جس کو اپنے مالک حقیقی کے ساتھ انس ہو وماتوفیقنا الا باللہ۔

ملک

مَلِک بادشاہ کو کہتے ہیں جس کا تصرف اور حکم نافذ ہو، اور لوگ اپنے امن و آسائش میں اس کے محتاج ہوں۔ ہرچند "مَلِک" اور "مالِک" دونوں کا

اشتقاق میم، لام، کاف سے ہے۔ مگر مَلِک مُلک والے یعنی بادشاہ کو کہیں گے اور مالک مِلک والے کو، مَلِک میں جو خصوصیات ہیں وہ مالک میں نہیں، کیونکہ مَلِک کی اضافت صرف عقلاء کی طرف ہوتی ہے اور مالک کی اضافت غیر ذوی العقول کی طرف بھی، چنانچہ مالک الدواب یعنی جانوروں کا مالک کہتے ہیں اور مَلِک الدواب نہیں کہتے، بلکہ مَلِک النّاسِ کہیں گے۔

نفسِ ناطقہ کی سلطنت:

حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس صفت کا اظہار فرمائے اس لئے تمدن کی بنیاد ڈالی گئی، جس سے ہر ملک کے لئے ایک بادشاہ کی ضرورت ہوئی۔ چونکہ ہر فرد بشر میں بھی ایک مستقل سلطنت قائم ہے اس لئے اس سلطنت کا بھی ایک بادشاہ مقرر فرمایا جس کا نام "نفس ناطقہ" ہے، اور اس کے لئے دو وزیر مقرر کئے ایک وزیر خارجیہ دوسرا وزیر داخلیہ، وزیر خارجیہ عقل ہے جس کا مقامِ اجلاس دماغ ہے۔

حسِّ مشترک جس کو یونانی میں "نبطاسیا" یعنی لوح نفس کہتے ہیں، گویا یہ بارگاہ سلطانی ہے یہاں دول خارجیہ کے اخبار و کیفیات پیش ہوا کرتی ہیں، دول خارجیہ سے مراد دوسرے اشخاص و اشیاء ہیں۔ کیونکہ ہر فرد انسان وغیرہ میں ایک خاص سلطنت ہے جس کا حال بیان کیا جاتا ہے:

"باصرہ" کا کام ہے کہ دول خارجیہ کے نقشے اور فوٹو پیش کر دیا کرے تاکہ سلطنت کو صدمہ پہونچانے والی چیزوں سے حفاظت اور مفید چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ دیکھئے جب بصارت عرض کرتی ہے کہ کوئی درندہ یا گزندہ وغیرہ حملہ کرنے کو ہے تو اس سے حفاظت کا سامان کیا جاتا ہے۔ اور مفید سلطنت کوئی چیز ہو مثلاً عمدہ غذاء وغیرہ کے متعلق عرض کر دے تو

اس کو سلطنت میں پہونچانے کی تدبیر کی جاتی ہے، یہ گویا عرض بیگی یا ایڈی کانگ ہے۔

ڈاکخانے کی خدمت "سامعہ" سے متعلق ہے جو دور دور کی خبریں پیش کرتا رہتا ہے، مثلاً فلاں مقام میں طاعون وغیرہ امراض ہیں جو مضر سلطنت ہیں، اور فلاں مقام میں مفید سلطنت چیزیں ملتی ہیں۔

حس مشترک میں باصرہ جتنے فوٹو پیش کرتا ہے ان سب کا محافظِ دفتر خیال ہے جس کو "مصورہ" کہتے ہیں، یہ اس غرض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان سے ضرورتیں متعلق ہوتی رہتی ہیں، اگر یہ دفتر درہم و برہم ہوجائے تو ریاست میں اندھیر ہوجائے۔

سرحدی واقعہ نگار "لامسہ" ہے، اس لئے کہ آدمی کا پوست سرحد کالبد انسانی ہے اور اس میں قوتِ لامسہ رکھی گئی ہے، جب اس سرحد میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا مثلاً کانٹا چبھ گیا یا کسی گزندے نے کاٹا فوراً بذریعہ تار برقی بارگاہِ حسِ مشترک میں اس نے خبر کردی۔

پولٹیکل امور "واہمہ" سے متعلق ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ باصرہ جن صورتوں کو پیش کرتا ہے ان میں وہ غور و فکر کرکے معانی پیدا کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ شیر اور گھوڑے میں معنوی فرق کس قسم کا ہے؟ چنانچہ شیر سے عداوت اور ضرر رسانی کے معنی نکلتا ہے اور گھوڑے سے نفع رسانی کے۔ اس کی کارگزاری کی مسلیں جو تیار ہوتی ہیں اس کی محافظت "حافظہ" کرتا ہے جس کا نام "متذکرہ" بھی ہے جب کبھی باصرہ مکرر کوئی صورت پیش کرتا ہے جس کی ضرر رسانی اور عداوت مثلاً وہم نے تشخیص کی تھی "متخیلہ" اس کا پہلا فوٹو جو خیال میں رکھا تھا نکالتا ہے، اس وقت حافظہ نے اس صورت سے اگر عداوت کے معنی استخراج کئے تھے تو وہ پیش کر دیتا ہے جس سے عقل حکم کرتی ہے کہ

اس شخص سے حفاظت کی جائے ، اور اگر دوستی کا مضمون حافظہ نے پیش کیا تو مجلسِ وزارات سے اس کے ساتھ ملنے اور محبت رکھنے کا حکم نافذ ہوتا ہے ۔

انتظام کلی " متخیلہ " سے متعلق ہے جس کو " متفکرہ " بھی کہتے ہیں ، وہ امور متعلقہ کو ترتیب دے کر نتیجہ نکالتا ہے ، مثلاً جب کسی زہریلے جانور کی صورت باصرہ پیش کرے اور واہمہ اس کا موذی ہونا ثابت کردے تو متخیلہ یہ رائے پیش کرتا ہے کہ یہ موذی ہے اور جو موذی ہو اس کو مارنا چاہئے ۔ چونکہ مقاصد مختلف ہوتے ہیں اس لئے کبھی متخیلہ کو خزانہ ، خیال کی صورتوں میں گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے ، مثلاً سانپ کی صورت کی تفصیل کر کے فقط اس کا دانت لے لیتا ہے اور یہ حکم لگادیتا ہے کہ وہی مہلک ہے اور مہلک دور کردیا جائے تو پھر اس سے ضرر رسانی کا اندیشہ نہیں ، اور زیادتی کی مثال یہ ہے جیسے کہ حضرت شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں :

گربہء مسکین اگر پر داشتے
تخم کنجشک از جہاں برداشتے

یہاں بلّی کی صورت میں پر لگادئے اور پر دار بلی بنائی گئی ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باصرہ کسی کا فوٹو پیش کرتا ہے اور وہم اس کی حرکات و سکنات سے محبت کے معنیٰ استخراج کرتا ہے اس وقت متخیلہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں ؟ چنانچہ خیال میں جو صورتیں جمع ہیں ان میں تلاش کرتا ہے کہ اس وقت اس کے افعال کس قسم کے تھے ؟ کیونکہ افعال کا خزانہ بھی حافظہ ہی ہے اگر حافظہ نے ان کو تلف نہ کردیا ہو تو وہ پیش نظر ہوجاتے ہیں ، اور اگر اسی صورت سے وہم نے محبت کے معنی نکالے تھے تو فی الجملہ متخیلہ کو اطمینان ہوتا ہے ورنہ اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے ، چنانچہ کسی کا شعر ہے :

بر تواضع ہائے دشمن تکیہ کردن ابلہیست
پائے بوسِ سیل از پا افگند دیوار را

باصرہ وغیرہ کی خبر رسانی کے بعد متخیلہ کی تحقیق میں جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی موذی سلطنت کو ضرر پہنچانے پر آمادہ ہے تو اس وقت محکمہ ، دفاع و حرب پر جس کا افسر قوت غضبیہ ہے حکم جاری کرتا ہے کہ انتظام کیا جائے ، وہ شجاعت کو جو خاص دشمن کی سرکوبی کے لئے مقرر ہے حکم دیتا ہے ، وہ پہلے تخویف کی غرض سے آنکھوں اور چہرہ کو ہیبت ناک اور آواز کو دہشت انگیز بنا کر اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے ، اور ارادے اور قدرت کو حکم دیتا ہے کہ فوراً قوائے محرکہ کو حکم دیں کہ اوتار و عضلات وغیرہ کو اعضاء پر مسلط کرکے دشمن پر ان کا حملہ کرادیں ، چنانچہ وہ مقابلہ کرکے دشمن پر فتح پاتے ہیں ۔ اور کبھی جبن جس سے صیغہ ، مصالح اندیشی اور بقائے امن متعلق ہے یہ رائے پیش کرتا ہے کہ اس وقت بھاگ جانا مناسب ہے ، اور بمجرد منظوری جس طریقے سے غصہ فوج کو دشمن کے مقابلے میں لایا تھا اسی طریقے سے بھاگنے کا کام اس سے لیتا ہے ۔

یہ چند امور جو بیان کئے گئے وہ وزارت خارجیہ سے متعلق تھے ۔ ان کے سوا اور بہت سے کام اس صیغے سے متعلق ہیں ۔

اب وزارت داخلیہ کا بھی تھوڑا سا حال سماعت فرمایئے : نفس ناطقہ کا دوسرا وزیر " قوت شہویہ " ہے جس سے اس سلطنت کے اندرونی کام متعلق ہیں اس سلطنت میں بہت سے اضلاع و تعلقات ہیں مثلاً معدہ ، جگر ، دل ، دماغ ، گوشت ، پوست ، عضلات ، گردے ، ہڈی اور جھلیاں وغیرہ ۔ ہر ایک کی طبیعت خاص قسم کی ہے ، اور وہاں کا وہی مقامی افسر اور تعلقدار ہے ، کسی ضلع میں کوئی مخالفت پیدا ہوجائے تو وہ وہاں سے اس کو دفع کردیتا ہے ، مثلاً

معدے میں کوئی ایسی چیز آجائے جو مضر ہو تو مقامی افسر یعنی طبیعت فوراً قے یا اسہال کے ذریعہ سے اس کو نکال دیتی ہے ۔ صیغہء کوتوالی بھی اسی سے متعلق ہے ۔ اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ شہوت یعنی خواہش کے روبرو پیش کرتی ہے اور وہ اس کا انتظام کردیتی ہے ، مثلاً پانی کی ضرورت ہو تو اس کی خواہش یعنی پیاس نفس ناطقہ کے حکم سے پانی وہاں پہونچا دیتی ہے ۔ علی ہذاالقیاس غذا اور مقویات اور ادویہ وغیرہ حسب ضرورت ہر مقام میں پہونچاتی رہتی ہیں ۔

اس سلطنت میں بہت سے محکمے قائم ہیں جن میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں :

محکمہ تفتیش : اس کا کام یہ ہے کہ کسی مفسد کو اندر قدم نہ رکھنے دے ۔ اس کے افسر ذائقہ اور شامہ ہیں ، یہ جانچ پڑتال کرکے اُن ہی کو اجازت دیتے ہیں جو سلطنت کے حق میں مفید ہوں ۔ صیغہء طبابت بھی ان ہی سے متعلق ہے کہ مفید اشیاء کو اندر روانہ کریں ۔ لیکن قوت عاقلہ کا حکم ہو تو اپنے خلاف مرضی اشیاء مثلاً دوائے تلخ اور کریہہ کو بھی جانے دیتے ہیں ۔

محکمہ افزائش و توفیر : نامیہ سے متعلق ہے ، جو ضرورت سے زیادہ غذاء فراہم کرتا ہے ۔

محکمہء فراہمی اشیاء مایحتاج : جاذبہ سے متعلق ہے ، جس طرح ایام قحط میں ایک مستقل عہدہ دار رعایا کی غذاء فراہم کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے اس سلطنت میں جاذبہ مقرر ہے ، چونکہ برس کے بارہ مہینے اس سلطنت میں قحط رہتا ہے اس لئے ہر ضلع میں یہاں خاص طور کا جاذبہ مقرر ہے جو ادھر ادھر سے

غذا فراہم کرتا رہتا ہے ۔ چونکہ غذا کی آمد و شد نلکیوں کے ذریعہ سے ہے اس لحاظ سے سررشتہء ریلوے سے بھی اس کا تعلق ہے ، جس طرح کہ سررشتہء آب رسانی سے بھی ہے اور ان کا افسر جاذبہ ہوگا ۔ جب جاذبہ ہر ایک کی روزی فراہم کردیتا ہے تو قوت غاذیہ جو قسمت ارزاق پر مامور ہے ہر ایک کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے لحاظ سے روزی تقسیم کرتی ہے ۔ محکمہء آب رسانی بھی اسی سے متعلق ہے کیونکہ جب تک غذا سیال نہ ہو ہر عضو میں جا نہیں سکتی اس لئے پانی کی ضرورت ہے ۔ قوت ماسکہ خزانہ دار ہے جو ہر ضلع و مقام میں آمدنی کی حفاظت کرتی ہے ۔

تعمیرات عامہ : ہاضمہ سے متعلق ہے اس لئے کہ جو مقامات بوسیدہ اور تحلیل ہوجاتے ہیں ہاضمہ وقتاً فوقتاً بدل مایتحلل پہونچا کر تعمیر و ترمیم کردیتا ہے اسی وجہ سے ہر عضو کا ہاضمہ جدا ہے ۔ صیغہء کیمسٹری بھی اسی سے متعلق ہے چونکہ غذا میں دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں بعضوں میں جزو بدن ہونے کی صلاحیت ہے اور بعضوں میں نہیں ، ہاضمہ غذاء کی تحلیل کرتا ہے ۔ ابتداءً یہ کیمسٹری معدہ میں ہوتی ہے ، کیلوس کے لطیف اور عمدہ اجزاء علیحدہ کرکے جگر کی طرف بھیجتا ہے اور کثیف اجزاء بذریعہء قوتِ دافعہ آنتوں کی راہ سے نکال دیے جاتے ہیں ۔ پھر جگر میں عمل تحلیل ہوتا ہے لطیف اجزاء بلغم ، خون ، صفراء اور سوداء بنتے ہیں اور پھر خون کو گردوں میں صاف کرکے زہریلا فضلہ مثانہ کی راہ سے نکال دیا جاتا ہے ، پھر ان میں سے جو خون دل میں جاتا ہے وہاں لطیف اجزاء روح حیوانی بنتے ہیں اور فضلات ناک ، کان ، آنکھوں اور مسامات کی راہ سے نکال دیے جاتے ہیں ۔ اور جو خون اعضاء میں جاتا ہے وہاں قابل اجزاء اعضاء کے بننے میں صرف کئے جاتے ہیں اور باقی سے منی ، ناخن اور

بال وغیرہ بنتے ہیں ۔

محکمہء صفائی : قوت دافعہ سے متعلق ہے جو ہر مقام کی نالیوں اور موریوں وغیرہ کے میل کچیل اور فضلات دفع کر کے پاک و صاف کر دیتی ہے ۔

محکمہء افزائش نسل : کے افسر مولدہ اور مصورہ ہیں ۔

ان کے سوا اور بہت سے محکمے اس سلطنت میں قائم ہیں، جو بیان کئے گئے ان کو " مشتے نمونہ از خروارے " سمجھنا چاہئے ۔

اگر تفصیلی نظر ڈالی جائے تو ایک وسیع سلطنت پیش نظر ہو جائے گی ۔

دیکھئے فلسفہ جدیدہ باوجود اس کے کہ انسان کے حصے علحدہ علحدہ کر کے ہر حصہ کے معلومات میں روز افزوں ترقیاں کر رہا ہے مگر خود اس کے اعتراف سے ثابت ہے کہ ہنوز روز اول ہے ۔

غرضکہ اس وسیع سلطنت کا بادشاہ نفس ناطقہ ہے ، اور کیسی کیسی متضاد اقوام اس میں سکونت پذیر ہیں ۔ مثلاً آب ، آتش ، باد ، خاک ، شجاعت ، حلم ، تکبر ، تواضع ، حسد ، خیرخواہی ، محبت ، عداوت ، رقیق ، غلیظ ، سخت ، نرم ، سرد ، گرم ، جاذبہ ، دافعہ وغیرہ ۔ مگر کوئی کسی پر تعدی نہیں کر سکتا ، سب اس بادشاہ کے مطیع اور فرماں بردار اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں ۔

چونکہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف واقع ہوا ہے اسی لئے ایسے اسباب حق تعالیٰ نے قائم کئے کہ خواہ مخواہ اس کو تمدن قائم کرنے کی ضرورت ہوئی ، اور ہر ملک والے اس بات پر مجبور ہوئے کہ اپنے ہی ہم جنس بادشاہ کی اطاعت کریں ، اور اس کو ایسے ذرائع دے گئے کہ سب رعایا و برایا اس کے محتاج ہوں ۔

چونکہ آدمی کی نظر صورت پر پڑتی ہے اور بذریعہء واہمہ اس کے اوصاف معلوم

کرتا ہے اس لئے جو شخص بادشاہ کو دیکھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے اور کسی کا محتاج نہیں ، اور جو لوگ کامل العقل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ حقیقی کوئی اور ہی ہے ، کیونکہ یہ بادشاہ ظاہری بات بات میں اپنے خالق کا محتاج ہے ۔ جس طرح انہوں نے اپنے مملکت ذاتی میں اپنے نفس ناطقہ کو بن دیکھے بادشاہ مان لیا ، اسی طرح خالق عزوجل کو بھی **ملک الناس** مان لیا ۔ اور جس طرح اپنے اعضاء و قویٰ کی حرکات کے نسبت یقین کر لیا کہ بغیر ارادہ نفس ناطقہ کے کوئی ان سے حرکت صادر نہیں ہو سکتی اسی طرح عقل سے یقین کر لیا کہ عالم میں کوئی حرکت بغیر ارادۂ بادشاہ حقیقی کے صادر نہیں ہو سکتی **لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ** ۔ یہ ہیں معنیٰ **مَلِکُ النّاس** کے ۔

نفس ناطقہ کی سلطنت اور بادشاہوں کی سلطنت میں یہ فرق ضرور ہے کہ ان کے حکم کے نافذ ہونے میں بڑی بڑی دقتیں پیش آتی ہیں ، یہاں تک کہ رعب قائم رکھنے کے لئے عدول حکمی کرنے والوں کو پھانسی تک دینے کی ضرورت ہوتی ہے ، اس پر بھی کوئی حکم ان کا اس سرعت سے نافذ نہیں ہو سکتا جیسے نفس ناطقہ کا حکم نافذ ہوتا ہے ۔ دیکھئے جب کوئی موذی اور مفسد سلطنت کی اطلاع باصرہ دیتا ہے تو پہلے متعلقہ دفتروں میں تلاش ہوتی ہے کہ اس قسم کے مفسدہ پرداز کی عرض و معروض کبھی ہوئی تھی یا نہیں ؟ اگر نہیں ہوئی تھی تو واہمہ فوراً جانچ کر عرض کر دیتا ہے کہ مفسد ہے یا نہیں ؟ اور مسلیں برآمد ہوں تو متخیلہ فوراً قطعی رائے پیش کر دیتا ہے کہ وہ مثلاً قابل قتل ہے ، اور یہ مسل بھی ان مسلوں کے ساتھ دفتر میں رکھی جاتی ہے ، پھر فوجی افسروں کو حکم نافذ ہوتا ہے چنانچہ وہ قتل کیا جاتا ہے ۔

دیکھئے اتنے کام اس سرعت سے ہوتے ہیں کہ ادھر بچھو مثلاً دکھائی پڑا اور ادھر اس پر جوتا پڑا ! ابتدائی کارروائی سے نفاذ حکم بلکہ تعمیل حکم یعنی قتل

تک ایک سکنڈ کا عرصہ بھی نہیں گزرتا ۔ اسی طرح کسی تعجب خیز بات پر نفس مطلع ہوتا ہے تو اندرونی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا بیان نہیں ہوسکتا اور اس کے ساتھ ہی عضلات وغیرہ اپنے اپنے کاموں پر مستعد ہوجاتے ہیں ، ادھر تنفس میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ آواز بلند ہوتی ہے اور جلد جلد حرکت کرنے لگتی ہے ، اِدھر اوتار وغیرہ مقامی عملہ ہونٹوں پر مسلط ہوکر ان کو دانتوں پر سے ہٹا دیتا ہے ، چہرہ پر ایسی چیزیں فراہم کردی جاتی ہیں جو آثار بشاشت ہیں جن سے دیکھنے والوں پر بھی خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور باہمی انست پیدا ہوتی ہے ۔ اور اگر باطن میں غم و غصہ آجائے کارگزاران مقامی آثار بشاشت سے چہرہ کو فوراً پاک و صاف کرکے آنکھوں میں ایک قسم کا انقلاب پیدا کردیتے ہیں یہاں تک کہ کبھی آنسو جاری ہوجاتے ہیں جو کمال غم کی علامت ہے اس قسم کے اور بہت سے حرکات اعضا سے صادر کراتے ہیں ، بلکہ بسا وقت ایسی حرکات صادر کرادیتے ہیں جن سے حیثیت عرفیہ کا ازالہ ہوجاتا ہے ۔

اس میں شک نہیں کہ انقلاب بے سبب نہیں ہوتا ، مثلاً نفس میں تعجب کے وقت کوئی کیفیت ضرور پیدا ہوتی ہے ۔ مگر یہ نہیں معلوم کہ تعجب ہے کیا چیز ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کمال درجے کی خوشی سے بھی آدمی ہنستا ہے یہاں تک کہ بعضے شادی مرگ کا شکار ہوجاتے ہیں کہ ہنستے ہنستے مرجاتے ہیں جیسا کہ مشہور ہے ۔ اور گدگدیاں کرنے سے بھی آدمی بے اختیار ہنستا ہے ۔ اور کبھی کسی کی دل شکنی اور رنج اور مصیبت پر بھی ہنستا ہے ، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار نماز جماعت سے ہورہی تھی جس کے امام خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک نابینا کمال شوق سے جماعت میں شریک ہونے کو آرہے تھے اتفاقاً گڑھے میں گرپڑے اس پر بعض بے اختیار ہنس پڑے جس کی

سزا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : تم لوگوں کی نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا ۔ دیکھئے یہ نابینا بزرگ کس شوق و ذوق سے جماعت میں شریک ہونے کو آرہے ہوں گے اور جوں جوں صف کے قریب ہوتے ہوں گے کس قدر ان کو خوشی ہوتی ہوگی اور شکر کرتے ہوں گے کہ الحمدللہ محنت چیز ہوگئی اب کوئی دم میں اس جماعت سراپا رحمت میں شریک ہوجاتے ہیں جس کے امام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، تقرب الٰہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ، رحمت اور صلاۃ و سلام حق تعالیٰ کی طرف سے اس جماعت پر پیہم نازل ہورہے ہیں ، فرشتے ہر طرف صف باندھے ہوئے دعا گوئی میں مشغول ہیں حق تعالیٰ خاص طور پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جماعت کی طرف متوجہ ہے اور ہر شخص کو معراج حاصل ہے جس سے اظہار راز و نیاز کا پورا موقعہ مل رہا ہے ، ایسے وقت جب وہ بزرگ نابینا گرکر اس دولت سے محروم ہوگئے ہوں گے تو ان کے حسرت بھرے دل کا کیا حال ہوا ہوگا ! اگر آٹھ آٹھ پہر آنسو اس پر بہائیں تو سزاوار ہے ۔ یہ تو ان کی حالت تھی ، ادھر اتقیاء کی جماعت جن کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی ان پر اس گرنے اور محرومی کا اثر یہ ہورہا ہے کہ بے اختیار ہنس پڑے ! صحابہ کا اس وقت ہنسنا معلوم نہیں کس مصلحت سے تھا ؟ اور خدا جانے اس وقت کس قسم کے معارف ان کے دلوں پر متجلی تھے جن سے فرحت و بشاشت ہوئی اور بے اختیار ہنس پڑے ۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ہنسی ہنسی میں رو دیتے ہیں اور روتے روتے ہنس دیتے ہیں ۔ اسرار خالقیت کا انکشاف ہر کس و ناکس پر نہیں ہوسکتا ۔ ع :

بگوشِ گل چہ سخن گفتہ ای کہ خندان است
بہ عندلیب چہ فرمودہ ای کہ گریان است

ہرچند اُن حضرات کی ہنسی کو ہم اپنی ہنسی پر قیاس نہیں کرسکتے ، کیونکہ

کار پاکاں راقیاس از خود مگیر

مگر چونکہ حکمِ شریعت عام ہوتا ہے اس میں خصوصیات باطنی کا لحاظ نہیں ہوتا اس لئے اس سزا میں وہ حضرات بھی شامل کر دئے گئے۔ دیکھئے صاف ارشاد ہے من تشبّہ بقوم فھو منھم یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان ہی میں سے ہے، یعنی اس کے باطن کا لحاظ نہیں۔ الحاصل ضحک اور غضب وغیرہ سے یہ ثابت ہے کہ نفس ناطقہ جو حکم کرتا ہے اس کی تعمیل ایسی فوراً ہوتی ہے کہ حکم اور تعمیل میں گویا زمانہ فاصل ہی نہیں۔

اب دیکھنا چاہئے کہ نفس ناطقہ کی حکومت اس کی سلطنت میں اس درجہ کیوں نافذ ہے کہ اس سے سرتابی کوئی نہیں کر سکتا، اور سلاطین کی حکومت میں یہ بات نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس ناطقہ کو خاص قسم کا تعلق اس کی سلطنت سے دیا گیا ہے چنانچہ اس کی مفارقت سے تمام سلطنت درہم و برہم ہوجاتی ہے، یعنی جسم فنا ہوجاتا ہے، اور یہ تعلق سلاطین کو ملک کے ساتھ نہیں۔

اب غور کیجئے کہ اس عطائی اور عارضی تعلق سے نفس کو یہ بات حاصل ہے کہ اس کا کوئی حکم اس کے ملک میں رد نہیں ہوسکتا، تو خالق عالم جس کے ساتھ تمام عالم کو ایسا ذاتی تعلق ہے کہ ہر آن وہ اس کا محتاج بنا ہوا ہے .... صحابہ کے مذکورہ واقعات کو دیکھئے کہ ان پر جب نفس ناطقہ کے پیادے مسلط ہوئے اور وہ انقلاب پیدا کر دیا جو ابھی مذکور ہوا تو ان پر کس قدر شاق گزرا ہوگا! اور اس کے رفع کرنے میں کیا کچھ کوششیں نہ کی ہوں گی! مگر کچھ نہ چلی انجام کار نفس ناطقہ ہی کا حکم چل گیا اور قہقہہ کی آواز کو باہر نکال کر چھوڑا یہاں تک کہ ہنسی کا پورا نقشہ قائم کر دیا۔ معلوم نہیں اس وقت ہنسانے والی قوت کیوں مسلط ہو گئی تھی؟! اگر کسی کا نقصان اور

دل شکنی ہنسی کے اسباب میں ہے تو چاہئے کہ اپنا پیارا لڑکا اور واجب التعظیم بزرگ گریں تو بھی ہنسی آنی چاہئے! حالانکہ نہیں آتی۔ احمق کے حرکات دیکھنے سے بھی ہنسی آتی ہے، مگر اپنے کسی معزز دوست سے دیکھے جائیں تو بجائے ہنسی کے رنج ہوتا ہے اور شرم آتی ہے۔

غرضکہ تعجب جو باعثِ ضحک ہے اس کو معین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ جس بات پر ایک شخص ہنستا ہے دوسرا نہیں ہنستا، بلکہ ہم ہی جس بات پر ایک وقت ہنستے ہیں دوسرے وقت نہیں ہنستے۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی شے کو ہنسانے اور رلانے میں دخل نہیں بلکہ وہ خدا ہی کا کام ہے جب چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جب چاہتا ہے رلاتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ ھو الذی اضحک و ابکیٰ یعنی وہی خدا ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ جب ہنسانا چاہتا ہے تو نفس میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی ہنس دے، اور جب رلانا چاہتا ہے تو کوئی بات ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی بے اختیار رو دے۔ یہاں تک کہ ہنسنے کے قابل بات میں بھی کبھی رلا دینے کی خاصیت دی جاتی ہے۔ عقل سے اس کا واقعی سبب ہرگز نہیں معلوم ہوتا جس سے تصدیق آیت موصوفہ کی ہوسکے کہ خدائے تعالیٰ ہی ہنساتا اور رلاتا ہے اور بظاہر جو اسباب قائم ہوتے ہیں ان کا مسبب وہی ہے۔

اس قسم کے امور اکثر نفس ناطقہ کی ساخت ہی میں داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ حکمائے یونان میں لکھا ہے کہ دیمو قراطیس جو بڑا نامی حکیم و فلسفی گزرا ہے وہ بہت ہنستا تھا یہاں تک کہ جس طرح خوشی کی حالت میں ہنستا غم کی حالت میں بھی ہنستا تھا، اس کے خیر خواہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل غیر معمولی بات ہے، اس کو جنون پر محمول کیا اور شہر بدیرہ جس میں وہ رہتا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کے علاج کے لئے حکیم بقراط کو بلایا چنانچہ وہ جنون کی دوائیں

ہمراہ لایا، پہلے اس نے دودھ پیش کیا دیمو قراطیس نے غور سے اس دودھ کو
دیکھ کر کہا: یہ ایسی بکری کا دودھ ہے جس کا رنگ سیاہ ہے اور وہ باکرہ بھی
ہے! فی الواقع اس کی بات صحیح نکلی، بقراط اس کی فراست سے متعجب ہوا اور
کئی روز وہاں رہ کر مسائل حکمیہ کی تحقیق کی اور اس کی غیر معمولی حکمت سے
متعجب ہوکر کہا کہ: اس شہر کے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے جنون کا علاج
کیا جائے نہ کہ یہ حکیم۔

غرضکہ فاعل مختار نے جس کو جیسا چاہا پیدا کیا، کسی کو کثیر الضحک کسی
کو کثیر البکاء۔ پھر جس کو جب چاہتا ہے ہنساتا ہے۔ اس کی مصلحت وہی جانے
اس کا حکم عالم میں کیونکر رد ہوسکے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام دعاء کیا
کرتے تھے کہ الٰہی قوم کو ہدایت دے اور راہ راست پر لا۔ اس سے ظاہر ہے
کہ کفار کے دل خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور حکم لسان جب ان کے ذریعہ سے
کفار کو پہونچتا ہے وہ ایسا ہے جیسے نفس ناطقہ کا حکم اعضاء پر بذریعہ، کلام و
زبان پہونچے کہ حرکت کرو! اگر صبح سے شام تک ہاتھ کو حرکت کرنے کے لئے
زبان سے کہا جائے تو ممکن نہیں حرکت کرسکے جب تک کہ نفس ناطقہ کا
اندرونی حکم اس کو نہ پہونچے۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ کا امر تکوینی جو باطن میں
صادر ہوتا ہے وہ ہرگز رد نہیں ہوسکتا۔

اب رہی یہ بات کہ بغیر امر تکوینی کے مقصود حاصل نہیں ہوتا تو انبیاء
کی ضرورت ہی کیا؟ اس سوال کا حق کسی کو نہیں ہے، خالق مختار ہے جو چاہے
کرے بندے کا کام اطاعت ہے، اگر وہ ہوسکے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ آثار کچھ اچھے
ہیں اور امید بخشائش ہے، ورنہ آثار ٹھیک نہیں جب قیامت میں آنکھیں کھل
جائیں گی اس وقت خدا کی حجت قائم ہوجائے گی کیونکہ وہ مَلِکُ النّاس ہے
اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔

دیکھئے نفس ناطقہ داڑھی کو بلکہ کسی مصلحت سے ہاتھ پاؤں کو کٹوا دیتا
ہے اور کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ میرا کیا قصور تھا۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ سے
کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس طرح اس کی مصلحت مقتضی ہوتی ہے عمل میں لاتا
ہے۔

اِلٰہ

اِلٰہ کے معنی معبود کے ہیں مگر اس کے ماخذ میں اختلاف ہے۔ بعضوں
کا قول ہے کہ ولہ سے ماخوذ ہے، اور ولہ اس حرکت کو کہتے ہیں کہ آدمی
کسی مصیبت اور آفت کے وقت گھبرا کر اپنے مربی اور حامی کی طرف رجوع کرتا
ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے وَلِهَ الطفل الی امه یعنی بچہ گھبرا کر اپنے ماں کی
طرف لپکا۔ اس صورت میں اله کی اصل ولاه ہوئی۔ اور جس طرح "وشاح"
میں واؤ الف سے بدلا گیا یہاں بھی بدلا گیا اور معنی یہ ہوئے کہ: اله وہ
ذات ہے کہ جس کی طرف کل آفتوں میں لوگ گھبرا کر رجوع کریں۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اِلٰہ اپنے اصل پر ہے جس کا وزن فعال، اور
معنی مفعول ہے، جیسے اِمام اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے،
"الوہت" اور "الوہیت" کے معنی عبادت کے ہیں، اس صورت میں اِلٰہ
بمعنی معبود ہوا۔ ہرچند کہ بہت سے لوگ خدائے تعالیٰ کے سوا غیروں کی بھی
عبادت کرتے ہیں اور گھبراہٹ کے وقت اوروں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں
مگر خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب آدمیوں کے اله ہم ہیں تو اس سے سمجھا جاتا
ہے کہ یہ باعتبار واقع و حقیقت کے ارشاد ہے، کیونکہ عالم میں کوئی ایسا نہیں
جو معبود یا ہر حال میں پناہ دینے والا بن سکے، جس کو دیکھئے خود محتاج ہے،

چنانچہ ارشاد ہے اللّٰہ الغنی و انتم الفقراء ۔ پھر اگر کسی کی پناہ لینے والا اپنے اعتقاد کی نظر سے گنہگار ہوگا مگر دراصل وہ اللہ ہی کی پناہ میں ہوتا ہے ، اس لئے کہ جب تک حق تعالیٰ نے اس کو اس عالم میں باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے تو اس وقت تک تمام آفات مہلکہ سے بچانا ایک لازمی امر ہے

اللہ تعالیٰ کی پناہ :

اگر بالفرض خدائے تعالیٰ اس کو پناہ نہ دے اور اس کا دشمن اس کو ہلاک کردے تو خلاف مشیت و تقدیر ہوگا ، اس صورت میں اِلٰہ الناس ہونا ہر طرح خدائے تعالیٰ ہی کو مسلّم ہوا گو کسی دوسرے سے پناہ لے البتہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کی پناہ لے اور حمایت میں جائے اور اس کو مستقل سمجھے تو بحسب خیال کافر یا گنہگار ہوگا ۔ اور دوسرے کی پناہ یا حمایت کو اللہ ہی کی پناہ اور حمایت سمجھے تو اس عقیدہ کی وجہ سے کوئی الزام اس پر عائد نہیں ہوسکتا ، کیونکہ یہاں توحید الوہیت مقصود ہے ، جیسے رب الناس میں توحید ربوبیت مقصود تھی ۔ اس طرح جس کی عبادت کی جاتی ہے دراصل وہ خدا ہی کی عبادت ہوگی ، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ۔ مگر جس نے اپنی دانست میں غیر اللہ کو قابل عبادت سمجھا اور اِلٰہ الناس جو نص قطعی ہے اس کی مخالفت کی تو ضرور مستحق عذاب ہوگا ۔

الوہیت :

اس صورت میں الوہیت ایک ہی ذات میں منحصر ہوگی اور لا اِلٰہ غیرک کے معنی صادق آگئے ، یعنی کوئی الٰہ بحیثیت الوہیت غیر نہیں ، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں ہوسکتی ۔ البتہ باعتبار ذات کے غیر ہے کیونکہ وہ خالق قدیم ہے اور یہ مخلوق حادث دونوں کیونکر ایک ہوسکیں ۔

ہر چند ہر عابد اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے مگر مشرکوں کے خیال میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون یعنی میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں ۔ اور اسی وجہ سے مشرک اور وہ لوگ جو اس عالم میں خدا کی عبادت نہیں کرتے دوسرے عالم میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے ، کیونکہ قید خانہ کی خاصیت ہے کہ وہاں اللہ یاد آتا ہے چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں :

جملہ رنداں چونکہ در زنداں روند
متقی و زاہد و حق خواں شوند

چونکہ اصل عبادت یاد الٰہی ہے ، وہ دوزخ میں بھی ہوا کرے گی اور اللہ کو وہاں بھی بصدق دل خوب پکاریں گے ، اور جو لوگ اِس عالم میں عبادت کرچکے وہ اُس عالم میں عبادت سے معاف کئے جائیں گے ، کیونکہ جنت دار تکلیف نہیں ہے ۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اِس عالم میں عبادت کی تکلیف اُٹھا کر اُس عالم میں فارغ البال ہوجائیں ۔

شر

شر ، ضد خیر ہے ۔ اس آیت شریفہ میں شیطان وسوسہ انداز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے ۔ اس سے ظاہر ہے کہ پناہ مانگنے کے قابل شیطان کا شر ہے نہ شیطان ، کیونکہ فی نفسہ اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ، اگر ہمیں وہ شر نہ پہنچائے تو مثل اور اشیائے عالم کے وہ بھی ایک شئے ہوگا جس سے نہ بھلائی کی امید نہ برائی کا خوف ۔

اس میں شک نہیں کہ کسی کو شر یا خیر پہونچانا کسی کی قدرت میں نہیں ،

جب تک خدائے تعالیٰ نہ چاہے کوئی شر پہونچا سکتا ہے نہ خیر۔ دیکھئے ہر آدمی
کے کس قدر دشمن ہیں! پہلے سب سے بڑا دشمن اسی کا نفس ہے جیسا کہ ارشاد
نبویؐ ہے **أعدیٰ عدوک نفسک التی بین جنبیک**۔ کیونکہ تمام شر و
فساد کا مبداء نفس ہی ہے، اس لئے کہ جتنی نفسانی خواہشیں ہیں سب اسی میں
ہیں، اگر ان خواہشوں کو آدمی پوری کرنا چاہے تو **خسر الدنیا و الآخرۃ**
ہوجائے، مثلاً جب خواہش نفسانی کے جوش کے وقت کسی خوبصورت عورت
سے ملوث ہوجائے تو ظاہر ہے کہ دنیا ہی میں کیسی کیسی مصیبتیں بھگتنی پڑیں
گی اور آخرت میں کیا حشر ہوگا؟! علی ہذا القیاس کل نفسانی خواہشوں کا بھی یہی
حال ہے۔ قید خانے جتنے بھرے ہوئے آپ دیکھتے ہو سب نفس ہی کے کرتوت
سے ہیں، جس کو آپ پریشان یا مصیبت زدہ پاؤ گے اس کا اصلی سبب نفس ہی
کی کارسازی ہوگی۔ غرضکہ سب سے بڑا دشمن ہماری ہی ذات میں ہے جس سے
ہم بھاگ نہیں سکتے۔ پھر ہماری اہل و اولاد جن کو ہم سب سے زیادہ دوست
سمجھتے اور عزیز رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، حق تعالیٰ فرماتا ہے **انّ مِن
ازواجکم و أولادِکم عدواً لکم فاحذروھم** یعنی تمہاری بعض
ازواج اور اولاد تمہاری دشمن ہے۔ اس کے بعد اہل قرابت ہیں چنانچہ کسی
بزرگ کا قول ہے **الاقارب کالعقارب** ان کے بعد دوسرے لوگ علیٰ حسبِ
مراتب ہیں **العم الغم، الاخ الوخ**۔

یہ تو ہم جنسوں کا حال تھا، اس کے بعد جنات و شیاطین بھی ہمارے
دشمن ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور وہ ہمیشہ ہمارے گرد و پیش رہتے ہیں اور
ہم پر مسلط ہوسکتے ہیں۔ پھر حیوانات میں اگر دیکھتے ہیں تو بے انتہاء موذی
جانور ہیں جن کا شمار نہیں۔ ان کے سوا بیماریاں بھی بے انتہاء ہیں، اگر شفا
خانوں میں چند روز جاکر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی آفتوں میں لوگ

مبتلا ہیں ان سب بیماریوں کے اسباب وہی اخلاط ہیں جو ہم میں موجود ہیں ان
کی کمی و زیادتی اور انحراف ان ہی غذاؤں سے ہوتا ہے جو ہم ہر روز کھاتے ہیں۔

غرض ان تمام اسباب شر پر نظر ڈالی جائے تو ہر وقت کسی نہ کسی
مصیبت اور آفت میں مبتلا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ بے انتہا
دشمنوں میں سے اگر ایک دو بھی ہر روز مسلط ہوتے رہیں تو ممکن نہیں کہ
آدمی آسائش سے بسر کرسکے۔ مگر جب تک حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کوئی کچھ
نہیں کرسکتا۔

اسباب :

الحاصل خیر و شر کا پہونچانا خاص اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اسی وجہ سے جن حضرات کو
اس امر کا مشاہدہ رہتا ہے وہ وسائط کو نظروں سے ساقط کردیتے ہیں اور کسی چیز
کی برائی اور بھلائی پر ان کی نظر بھی نہیں پڑتی، ہمیشہ ان کو صفات الٰہیہ میں
استغراق رہتا ہے، ان کی نظروں میں سانپ اور لکڑی یکساں ہیں، دونوں کو
اس بات میں برابر سمجھتے ہیں کہ بغیر مشیت و ارادۂ الٰہی کے وہ کچھ نہیں کرسکتے۔
اگرچہ اس صفات کے حضرات بہت اعلیٰ درجے کے ہیں اور ہمیشہ ان کو قرب
الٰہی حاصل ہے، مگر ان سے بڑھے ہوئے وہ عارفین ہیں کہ جس طرح خدائے
تعالیٰ نے عالم میں اسباب مقرر کئے ہیں ان کو وہ بیکار نہیں سمجھتے، مضر چیز کو
مضر اور مفید کو مفید جانتے ہیں، خدائے تعالیٰ نے جس کی طرف برائی منسوب
کی اس کو برا سمجھتے ہیں اور اس سے احتراز کرتے ہیں، مگر موثر اور فاعل مطلق
حق تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، وہ اسباب کے قائل ہیں مگر ان کو مستقل نہیں
سمجھتے۔ یوں تو ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ یہی میرا عقیدہ ہے، مگر غور کرکے

دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے! ہمیشہ دیکھنے اور سننے اور تجربوں سے اسباب کی اس قدر تاثیر ذہن میں متمکن ہے کہ مسبب تعالیٰ شانہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور اگر کہنے سننے سے آبھی گیا تو وہ دیرپا نہیں۔ عاقل وہی ہے کہ اس خیال کو پختہ کرے اور اعتقاداً اور عملاً فرمان الٰہی بجا لائے جس کا نتیجہ اس طرح برآمد ہوگا جیسا کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

تو ہم گردن از حکم داور مپیچ
کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ

اور تمام دشمنوں پر اس کا غلبہ حاصل ہوگا۔

یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کہنے سننے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب عارضی سننے کا یہ اثر ہو تو ابتدائے نشوونما سے جو باتیں ہر وقت سنی جاتی ہیں اور صرف سننا ہی نہیں بلکہ ذاتی مشاہدے بھی اس کے ساتھ ہوں تو ان کا کس قدر اثر ہونا چاہئے؟! دیکھئے کہ قبل اس کے کہ آدمی ہوش سنبھالے دیکھتا ہے کہ ماں کی آغوش تربیت میں پرورش پارہا ہے، نہ کوئی اس حالت میں اس کا مونس ہے نہ مددگار اس وقت اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ تمام عالم میں اگر کوئی اپنا مربی اور پرورش کرنے والا ہے تو وہی ایک ماں ہے، اس سے آگے اس کی نظر نہیں بڑھ سکتی، جب اس کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو ماں ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، غرضکہ اس وقت اس کی ماں اس کے حق میں ہر مرض کی دوا ہے، پھر جب ہوش سنبھالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں بات بات میں باپ کی محتاج ہے جب تک وہ کچھ نہ دے کچھ نہیں کر سکتی، اس وقت باپ کی وقعت اس کی نظروں میں پیدا ہوتی ہے، اور جوں جوں باپ کی طرف سے اس کی پرورشی کے سامان ہوتے جاتے ہیں اور اس کا ادراک بڑھتا جاتا ہے سمجھتا ہے کہ اپنی پرورشی کا مدار باپ پر ہے اس وجہ سے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس وقت جس قدر

اس کی نظروں میں باپ کی وقعت ہوتی ہے کسی دوسرے کی نہیں ہوتی اور باپ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا، اس کے بعد جب شعور آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اپنا باپ اور سب کنبے والے بلکہ سب شہر اور ملک کے لوگ بادشاہ کے محتاج اور فرماں بردار ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے ملک میں تصرف کرتا ہے اور اہل ملک کے خوف و رجاء اسی سے متعلق ہیں تو بادشاہ کی عظمت و وقعت ایسی ذہن نشین ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی نہیں ہوتی، پھر جس قدر عقل کامل ہوتی جاتی ہے بادشاہ کی اطاعت و فرماں برداری کو ضروری سمجھتا ہے۔ غرضکہ مخلوق ہی کی طرف ہر وقت نظر اس کی لگی رہتی ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اس کو موقعہ ہی نہیں ملتا۔ اگرچیکہ اس عرصہ میں واعظوں اور اساتذہ وغیرہ سے سنتا ہے کہ تمام عالم کا خالق خدائے تعالیٰ ہے، اور دیکھتا بھی ہے کہ ہر قوم اور ملت کے لوگ اپنے اپنے طریقوں پر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور عقل سے بھی معلوم کر سکتا ہے کہ زمین اور آسمان وغیرہ کا پیدا کرنا کسی آدمی کا کام نہیں اس لئے اس کا کوئی خالق ضرور ہے جو سب کی حاجتوں کی اشیاء کو غیب سے فراہم کرتا ہے، مگر چونکہ خدائے تعالیٰ اور اس کے تصرفات مخفی طور پر ہیں اور ابتدائے پیدائش سے جب اِس کی نظر پڑی تو لوگوں ہی کے تصرفات اور حاجت روائیوں ہی پر پڑی اس لئے اس کا یہ خیال پختہ نہیں ہوتا کہ عالم میں کل تصرفات خدائے تعالیٰ ہی کے جاری ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن تھا کہ جب حق تعالیٰ کو خالق عالم سمجھا اور ہر قوم کے لوگوں کو اس کی عبادت کرتے پایا تو جس طرح بادشاہ کی وقعت سب سے زیادہ اس کے ذہن نشین ہوئی تھی حق تعالیٰ کی وقعت اس سے زیادہ ہوتی، مگر شیطان اس کو وہاں جمنے نہیں دیتا، اس وجہ سے کہ عزازیل کو پہلے ظاہراً تقرب الٰہی حاصل تھا جب آدم علیہ السلام کو خلعت خلافت عطاء ہوئی اور تمام ملائک سے

ان کی تعظیم و توقیر اور سجدے کرائے گئے اس کو بھی سجدے کا حکم ہوا مگر کثرتِ عبادت کے گھمنڈ پر انکار کیا اور تقربِ الٰہی سے دور پھینکا گیا جس کی وجہ سے اس کا نام شیطان ٹھہرا، کیونکہ شیطان کے معنی لغت میں دور کے ہیں ۔ غرضکہ اس وقت سے آدم علیہ السلام کا جانی دشمن ہوگیا اور ان کی وجہ سے ان کی اولاد کا بھی دشمن ہوا، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **ان الشیطان لکم عدو مبین** پہلے وہ آدم علیہ السلام کے سر ہوا یہاں تک کہ ان کو جنت سے زمین پر لاکر چھوڑا ۔ ان کے بعد ان کی اولاد کو خدا کی راہ سے بھٹکانے کا بیڑا اٹھایا اور قسم کھائی کہ گو یہ خلیفہ زادے ہیں مگر ان کو بھی خدا کے راستہ سے ایسا بھٹکادوں گا کہ اس راستہ میں قدم نہ رکھنے پائیں، چنانچہ حق تعالیٰ نے اُس کا قول نقل فرمایا ہے **فبعزتک لاغوینھم اجمعین** اور دل میں یہ بات ٹھان لی کہ جس طرح ہوسکے دشمن اور اس کے خاندان کو اگر تباہ نہ کردوں تو میں جن نہیں! اور عرض کیا کہ مجھ ستم رسیدہ پر اتنا فضل فرما کہ جب تک ان کی اولاد روئے زمین پر رہے مجھے بھی رہنے کی اجازت ہو تاکہ میں بھی اپنی سوزش دل کو ٹھنڈی کروں ۔ چونکہ خدائے تعالیٰ رب العالمین ہے سب کی سنتا ہے خصوصاً شکستہ دلوں کی، اس بارگاہ میں بہت کچھ چل جاتی ہے، ارشاد ہوا کہ ہم نے مہلت منظور کی ۔ اس کے بعد درخواست کی کہ ان کے گرفتار کرنے کو چند دام بھی عنایت ہوں تو موجب کرم ہے جیسا کہ مولانائے روم فرماتے ہیں :

گفت ابلیس لعین داوار را
دام زفتے خواہم ایں اشکار را
زر و سیم وگلہء اسپش نمود
کہ بدیں شانی خلائق را ربود

گفت شاباش و نشد زیں شادکام
لیک افزوں بایدم زیں دام دام
پس زر و گوہر ز معدن ہائے خوش
کرد آں پس ماندہ را حق پیش کش
گیر ایں دام دگر را اے لعیں
گوید افزوں دہ مرا نعم المعیں
چرب شیرین و شرابات ثمیں
دادش و صد جامہ و ابریشمیں
گفت یا رب بیش ازیں خواہم مدد
تا بہ بندم شان بحبلٍ من مسد

غرض اس قسم کے بہت سے اسباب ضلالت دے گئے جس کی تصدیق اس آیت شریفہ سے ہوتی ہے قولہ تعالیٰ **کلاً نمد ھؤلاء وھؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظوراً** یعنی: "ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں اور اِن کو بھی اور اُن کو بھی اور تمہارے رب کی عطا سے کوئی محروم نہیں" ۔

مکاید شیطان :

اور ارشاد ہوا کہ جس طرح تجھ سے ہوسکے اپنی ذات سے اور اپنے لشکر کی مدد سے اطمینان کے ساتھ اپنے دل کے حوصلے پورے کر، کما قال تعالیٰ **واجلب علیھم بخیلک ورجلک** بلکہ ان کے دلوں پر بھی تجھے تصرف عنایت کرتے ہیں، تو ان کی نظریں بچاکر اندر ہی اندر مخالفانہ مشورے دیا کر، مگر یہ یاد رکھنا کہ جو خاص ہمارے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ ہرگز نہ ہوسکے گا ۔

غرضکہ خدا سے پروانگی مل گئی ، اب کیا تھا نہایت بے باکی اور اطمینان سے ایک
مستقل سلطنت اپنی قائم کرلی ، اور ان ذرائع کی تلاش میں مصروف ہوا جن
سے لوگ اللہ سے دور ہوکر لقب " شیطان " کے مستحق ہوں ۔

دیکھا کہ ہر شخص بقائے شخصی اور بقائے نوعی کا دلدادہ ہے اور یہی چاہتا
ہے کہ آپ اور اپنی نوع باقی رہے ، بس یہیں اس نے اپنا ٹھکانہ جمایا اور ہر
ایک کو یہ مشورہ دینے لگا کہ : تمہاری پرورش بھی ماں باپ سے متعلق تھی ،
اس کے بعد دوسرے اسباب و ذرائع سے متعلق ہوئی ، جن کو تم خوب جانتے ہو
اور تمہارے ذاتی تجربے ہیں ، اور بقائے نوعی سلاطین سے متعلق ہے کیونکہ اگر
ایسا نہ ہوتو تمدن درہم اور برہم ہوجائے اور درندے اور درندہ خو لوگ تمہیں
پھاڑ کھائیں اور بعض اولڈ فیشن کے (یا بنیاد پرست) لوگ جو خدا کا خیال
کرتے ہیں سو اول تو خدا کو کس نے دیکھا ! اور اگر ہو بھی تو خدا جانے کہاں
ہے ، نیو فیشن والوں (اور ترقی پسندوں) کی عقل کا مقتضیٰ تو یہ نہیں کہ ایسے
موہوم خیالات پر آدمی بھروسہ کرے اور اپنے ذاتی تجربوں پر اعتماد نہ کرکے ہر
بات میں اللہ کو پکارے اور اس کی عبادت میں اپنا وقت ضائع کرے ! ! ـــ

ہر چند اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لئے انبیاء کو بھیجا کہ اپنے
بھائیوں اولاد آدم علیہ السلام کو شیطان کے مکر و فریب پر مطلع کرکے خدائے
تعالیٰ سے ان کو قریب کردیں ۔ انہوں نے بہتیرا سمجھایا کہ : بھائیو ! خدائے
تعالیٰ ہی رب العالمین اور سب کا پرورش کرنے والا ہے ، اور وہی تمام جہاں کا
بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی کیسا " مالک الملک یوتی الملک من یشاء " یعنی جس
کو چاہے بادشاہ بنادے ۔ ظاہراً انہوں نے بہت کچھ سمجھایا مگر ان کی کچھ نہ چلی
کیونکہ شیطان اندر ہی اندر دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم
ان لوگوں کی بات مان لوگے اور دنیا کے کاروبار چھوڑ کے خدا کی طرف متوجہ

ہوجاؤ گے تو سردست تمہیں فقر و فاقہ کی مصیبت بھگتنی پڑے گی ، چنانچہ حق
تعالیٰ فرماتا ہے **الشیطان یعدکم الفقر** اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان فقر
سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے اور گویا وعدہ کرتا ہے کہ جہاں تم نے انبیاء کی سنی
فقیری تم پر آگئی ! اور بادشاہ اور تمہارے آقا جب تمہیں دیکھیں گے کہ تم خدا
کی طرف متوجہ ہو تو یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے کام کے نہیں اور کوئی عہدہ
تمہیں نہ ملے گا ۔ غرضکہ ان کو پیٹ کے دھندوں اور جاہ طلبی میں ایسا مصروف
کردیتا ہے کہ خدا کا خیال بھی کبھی نہ آنے پائے ۔

پیغمبروں نے ہزار طرح سے سمجھایا اور خدا کا کلام پڑھ پڑھ کر سنایا تب
بھی ان " وسوسوں " کے مقابلے میں کچھ اثر نہ ہوا ۔ وسوسے جو فی الحقیقت
شیطان ان کو مشورے دیتا ہے ان کے سامنے وہ ایسے متزلزل اور فرماں بردار
ہوجاتے ہیں کہ شیطان کے اِن احکام سے ذرا بھی سرتابی نہیں کرسکتے ، یہی معنی
عبودیت کے ہیں ۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص خدا کی نہ مان کر
شیطان کی مانے تو کیا وہ " عبداللہ " سمجھا جائے گا ؟ برخلاف ان کے جو خاص اللہ
کے بندے ہیں ان پر شیطان کا افسوں نہیں چل سکتا ، وہ جانتے ہیں کہ خدا ہی
پرورش کرنے والا ہے ، اگر غذا کی وجہ سے طاقت آتی ہے تو اس میں طاقت
دینے والا بھی خدا ہی ہے ، اور اگر کوئی پرورش کرتا ہے تو اس کو متوجہ کرنے
والا بھی خدا ہی ہے ، اور اگر بادشاہ کی طرف سے تمدن قائم ہے تو وہ ظلی طور پر
حاکم ہے اصل مالک الملک وہی خدائے تعالیٰ ہے ۔ غرضکہ وہ وساوس شیطانی پر
" لاحول " پڑھ کر ان کو دور کردیتے ہیں وہ خدا ہی کو معبود اور قابل اطاعت
سمجھتے ہیں ، خدا کے مقابلے میں شیطان کی طاعت کو کفر جانتے ہیں ، ہر حال میں
ان کی توجہ خدا ہی کی طرف ہوتی ہے اور ہر وقت تقرب الٰہی ان کو حاصل رہتا
ہے ، اور شیطان جتنا ان کو اس بارگاہ سے دور کرنا چاہتا ہے وہ نزدیک ہوتے

جاتے ہیں ۔ اس کی وجہ کیا ہے ؟ یہی ہے کہ انہوں نے تسلیم کرلیا ہے کہ خدائے تعالیٰ ہی سب آدمیوں کا بلکہ کل عالم کا رب اور مالک ہے ۔ یہی مستحکم اعتقاد ان کا ایک محکم قلعہ ہے جس کے اندر جانے کا راستہ ہی شیطان کو نہیں مل سکتا ۔

یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ **من شرالوسواس الخناس** ارشاد ہوا ، یعنی وسوسہ انداز خناس کے شر سے پناہ مانگو ! یہ نہیں ارشاد ہوا کہ اس کے وسوسہ کے شر سے پناہ مانگو ۔ اس سے ظاہر ہے کہ سوائے وسوسہ اندازی کے اور بھی اس کے شر ہیں ، اس لئے اس کی کل شرارتوں سے پناہ مانگنی چاہئے ، مثلاً ایک شرارت اس کی یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ورغلا کر کوئی حرکت اس سے ایسی صادر کرادیتا ہے کہ خواہ مخواہ آدمی کو غصہ آجائے ، اور غصہ کی حالت میں ایسے کام اس سے کروادیتا ہے کہ دنیا و آخرت میں ذلت اور خرابی کے باعث ہوتے ہیں ۔ چنانچہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ احباب کے مجمعوں میں کمالِ خوشی سے باہم گفت و شنید ہورہی ہوتی ہے ، ہنسی ہنسی میں کوئی نہ کوئی صاحبِ کمال صفائی سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ مخاطب کو ناگوار ہو مگر اہل مجمع اس سے لطف اٹھاتے ہیں ، اس بات کا اثر یہاں تک ہوتا ہے کہ سبّ و شتم بلکہ قتال و جدال تک نوبت پہونچ جاتی ہے ۔ دراصل یہ شرارت اسی وسوسہ انداز کی ہے کہ دوستی کے پیرایہ میں دوسرے سے وہ بات کہلوائی اور ادھر غصہ کی حالت میں اپنا کام کرگیا ۔ غالباً یہی وجہ ہوگی جو صحیح حدیث میں وارد ہے جس کو منذری نے کتاب الترغیب و الترہیب میں نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے **لایبلغ العبد صریح الایمان حتی یدع المزاح و الکذب** یعنی : "خالص ایمان تک آدمی نہیں پہونچ سکتا جب تک کہ مزاح یعنی ٹھٹہ دل لگی اور جھوٹ کو نہ چھوڑدے " ۔

الوسواس

اس لفظ کے معنی " وسوسہ انداز " کے لئے جاتے ہیں ۔ دراصل " وسواس " بالفتح اسم ہے اور بالکسر مصدر ، " وسوسہ " خفی آواز کو کہتے ہیں جو ہوا کی سنی جاتی ہے ، اور زیور کی آواز کو بھی کہتے ہیں ، ہرچند وسوسہ دل میں ہوتا ہے جہاں کسی قسم کی آواز کا وجود نہیں ۔ مگر چونکہ وسوسہ میں باتیں ہوا کرتی ہیں اور باتوں کا تعلق آواز سنے ہے اس لئے دل کی باتوں پر وسوسہ کا اطلاق کیا گیا ہے جس کے معنی خفی آواز کے ہیں ۔ اور وسوسے چونکہ پلٹ پلٹ کر دل میں آتے جاتے ہیں اس لئے لفظ وسواس میں بھی تکرار ہوئی تاکہ تکرار لفظی تکرار معنوی پر دلالت کرے ۔

اکثر استعمال اس لفظ کا بری باتوں میں ہوتا ہے جو دل میں آتی ہیں ، چنانچہ " وسوسہ شیطانی " کہا جاتا ہے ۔ چونکہ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور کوئی دم ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ وسوسہ نہ ڈالے یا اس کی فکر میں نہ ہو اس وجہ سے اس پر وسواس کا اطلاق فرمایا گیا ، جیسے **زید عدل** کہا جاتا ہے ، یعنی وسوسے ڈالتے ڈالتے وہ ہمہ تن وسوسہ ہی بن گیا ۔ چونکہ شیاطین کی تخلیق اسی لئے ہے کہ اسباب شقاوت و ضلالت قائم کیا کریں ، اسی لئے وہ کبھی اس کام سے تھکتے نہیں ۔ جس طرح فرشتوں کی تخلیق عبادت کے لئے ہے جس کے کرنے سے وہ تھکتے نہیں ، جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے ۔

تصرفِ شیطان در نفس

اب کہیئے کہ وسوسہ انداز جو پیچھے پڑگیا اور سوائے اِس کے اس کو کوئی

دوسرا کام ہے ہی نہیں تو اس کے شر سے بچنا کیسا مشکل کام ہے !! نفس میں جتنی صفات رکھی گئی ہیں مثلاً شجاعت ، جبن ، سخاوت ، بخل ، صبر ، بے صبری ، حیاء ، بے حیائی ، قناعت ، حرص ، تکبر ، تواضع ، رحم ، جور و جفا وغیرہ ان سب کے استعمال کے طریقے ایسے بتلاتا ہے کہ ذمیمہ تو ذمیمہ اخلاقِ حمیدہ بھی ذمیمہ ہوجاتے ہیں ۔ مثلاً صفت سخاوت کسی میں ہو تو ایسے مصرف پیش کردیتا ہے کہ مال تلف ہوجائے اور بجائے نام آوری کے بدنامی اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل ہو ، مثلاً عیاشی وغیرہ ۔ اور اگر ایسے کاموں سے نفرت ہو تو خیالِ نام آوری اور ریاء ، سمعہ ، عُجب وغیرہ پیش کردیتا ہے جس سے سوائے اتلافِ مال کے آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہو ۔

چونکہ نفس میں قوائے شہوانیہ و غضبیہ موجود ہیں اس لئے وہ چاہتا ہے کہ اپنی کل خواہشیں پوری کرے ، اور جتنی خواہشیں ہیں سب کو پوری کرنے کی اجازت بھی حق تعالیٰ نے دی ہے ۔ مثلاً عورت کی خواہش ہو تو نکاح کی اجازت ہے ، اسی طرح کل خواہشوں کا حال ہے ۔ مگر شیطان جو آدمی کا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ حلال طریقہ سے خواہشیں پوری ہوں جس کی وجہ سے آدمی مستحق ثواب ہی ہوجائے ، بلکہ وہ مشورت دیتا ہے کہ ناجائز طریقہ سے پوری کی جائیں تاکہ بجائے اس کے کہ مستحقِ ثواب ہو نافرمانی کے جرم میں مستحقِ عذاب بنادے ۔

شیطان جس طرح بت پرستی پر لگاتا ہے ہوا پرستی پر بھی لگاتا ہے جو بت پرستی سے بھی بدتر ہے ، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تحت ظل سماء من الٰہ یُعبد من دون اللہ اعظم عند اللہ من ھوًی متبع (کذا فی کنزالعمال) یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ : آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جس معبود

باطل کی بھی عبادت ہوتی ہے ان میں ہوائے متبع سے بدتر کوئی نہیں ۔ " ہوائے متبع " کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور رسول کے حکم کے خلاف بھی کوئی خواہش ہو تو آدمی اس خواہش کا متبع رہے اور حکم شرعی کا کچھ خیال نہ کرے ۔ ہوا پرستی کے بت پرستی سے بدتر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ بت پرستی بھی ہوا پرستی ہی کا ایک شعبہ ہے ۔ جب حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہوا پرستی بت پرستی سے بھی بدتر ہے تو مسلمانوں کو اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے !! غرضکہ شیطان بذریعہ ہوائے نفسانی آدمی کو تباہ کرکے اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے ۔ اگر وساوس شیطانی نہ ہوں تو آدمی نہ دنیا کی پریشانی میں پڑے نہ آخرت میں مصیبت بھگتے ۔

جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ شیطان ہمارا جانی دشمن ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی عداوت اور اس کی مکاریاں ظاہر کرکے مسلمانوں کو ہدایت فرمادی ہے کہ اس سے احتراز کرو اور اس کا کہا نہ مانو ۔ اور اس کے کہنے کا طریقہ بھی معلوم کرادیا کہ دل میں جو بیہودہ خیالات آتے ہیں وہ وساوس شیطانی ہیں ۔ تو اب آدمی کو لازم ہے کہ علم کے ذریعہ سے معلوم کرے ۔

کنزالعمال میں یہ حدیث وارد ہے عن الاشعث بن قیس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أشکرکم عند اللہ اشکرکم للناس یعنی : فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے : " بڑا شکر گزار اللہ کا تم میں وہی شخص ہے جو لوگوں کا شکر زیادہ کرے " ۔ مطلب یہ کہ اپنے محسن کا شکر کرنا گویا خدائے تعالیٰ کا شکر کرنا ہے ۔ اگر محسن کا شکر زیادہ کروگے تو زیادہ شکر باری تعالیٰ کا ہوجائے گا ، کیونکہ محسن صرف واسطہ ہے جس کے ذریعہ سے خدائے تعالیٰ کی نعمت پہونچی ہے ، اگر وسائط بالکلیہ ساقط کردیے جائیں تو

و مشیت پیش کر کے گناہوں پر جرأت کرنا مسلمان کا کام نہیں ۔

مروی ہے کہ شیطان نے بارگاہ کبریائی میں عرض کی کہ مجھ سے جو معصیت ہوئی وہ بحسبِ تقدیر تھی تو پھر یہ لعنت کیوں کی گئی ؟ ارشاد ہوا کہ تو نے جس وقت نافرمانی کی کیا جانتا تھا کہ وہ تقدیر میں ہے ؟ کہا نہیں ! ارشاد ہوا کہ اسی کی سزا ہے جو تو ملعون ہوا ۔ فی الحقیقت جس وقت اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس وقت حسد اور تکبر اس پر اس قدر غالب تھا کہ تقدیر کا خیال بھی اس کو نہ آیا ہوگا ، ورنہ صاف کہہ دیتا کہ الٰہی تو نے میری تقدیر میں مخالفت لکھی ہے اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا ، بلکہ بجائے اس کے اس نے یہ کہا کہ میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جو لطیف ہے اور ان کو مٹی سے جو کثیف ہے اور لطیف کا کثیف کے روبرو سر جھکانا عقلاً خلاف وضع ہے ۔ غرضکہ اپنی وضعداری اس وقت اس کے پیش نظر تھی ۔

اسی طرح ہر گناہ کے وقت ایک خیال متمکن رہتا ہے جس کی وجہ سے آدمی مرتکبِ گناہ ہوتا ہے ، اور بعد گناہ اگر تقدیر اور مشیت وغیرہ کے مسئلہ میں استدلال کرے تو وہی جواب ہوگا جو شیطان کو دیا گیا تھا ۔

خوفِ الٰہی :

حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ **انما یخشی اللّٰہَ من عبادہِ العلماءُ** یعنی خدائے تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہلاء کو خدائے تعالیٰ کا کچھ خوف نہیں ۔ اس آیت شریفہ کی تصدیق کے بعد یہ یقین ہوتا ہے کہ جو لوگ تمامی درسی کتابیں پڑھ کر علماء مشہور ہوتے ہیں اگر ان کو خوف خدا نہ ہو تو ان کو " علماء " کہنا بے موقعہ ہوگا ، کیونکہ کتابیں پڑھنا

اور بات ہے اور " علم " کچھ اور ہی چیز ہے ۔ یورپ میں اکثر یہود و نصاریٰ علوم عربیہ میں ماہر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فاضل کہلاتے ہیں مگر دین اسلام کی رو سے ان کو علماء نہیں کہہ سکتے ۔ اسی طرح اہل اسلام بھی اگر تحصیل کرلیں اور ان میں خوف خدا نہ ہو تو اس آیت شریفہ کی رو سے ان کو عالم کہنا درست نہ ہوگا ۔ دراصل علم اس کیفیت قلبیہ کا نام ہے جو ظن سے متجاوز ہو کر حد یقین میں داخل ہو گئی ہو ۔

اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ دین میں کونسی چیزوں کا علم معتبر ہے اور اس علم کا معلوم کیا ہے ؟ کیونکہ عالَم میں بے انتہاء چیزیں ایسی ہیں جن کا علم دین اسلام کے لحاظ سے ضروری نہیں ۔ تمام آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے احکام و اخبار کا علم ضروری ہے ، یعنی جس طرح خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے اس کا یقین کرلے اور کیفیتِ یقین حاصل ہو تو وہ علم ہوگا ۔

جب آدمی اس بات کو جان لے گا کہ خدائے تعالیٰ کے صفات میں قہاریت بھی ایک صفت ہے اور اسی صفت کا یہ اثر ہے کہ حق تعالیٰ نے برے کاموں سے منع فرمایا ، اور جو لوگ ان کے مرتکب ہوں ان کے لئے دوسرے عالم میں ایک بڑا قید خانہ تیار کیا جس میں ہر قسم کی اذیتیں ہیں ، تو اس علم کے بعد اس سے گناہ اول تو صادر ہی نہ ہوگا ، اور اگر ہو گیا تو وہ توبہ کرلے گا غرضکہ اس علم کے بعد اس کو خوف الٰہی ضرور ہوگا ، اور جس کو یہ علم ہی نہ ہو تو اس کو خوف بھی نہ ہوگا ۔ الحاصل جس کسی کو صفت قہاریت اور اس کے آثار کا علم ہوگا ممکن نہیں کہ وہ بے خوف ہو ۔ البتہ مدارج علم متفاوت ہوتے ہیں ، اس لئے خوف کے مدارج بھی متفاوت ہوں گے ، جس کو کمال درجہ کا علم و یقین ہوگا اس کو خوف بھی اسی درجہ کا ہوگا ۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أنا أخشاكم لله یعنی میں تم سب سے زیادہ خدائے
تعالیٰ سے خوف و خشیت رکھتا ہوں۔

شفاء قاضی عیاض میں یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن سخیر رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ میں ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اس وقت آپ نماز ادا فرمارہے تھے، آپ کے سینۂ مبارک سے ایسی آواز
سنائی دیتی تھی جیسے دیگ کے جوش کی آواز ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ خشیت
الٰہی سے گریہ کو ضبط فرماتے تھے مگر اندرونی اثر اس کا ظاہر ہو ہی جاتا تھا۔

شفاء میں ترمذی سے یہ روایت نقل کی ہے: **عن ابی ذر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لو تعلمون ما أعلم
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفروش
ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله، لوددت انى شجرة
تعضد** یعنی ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: "جو میں جانتا
ہوں اگر تم لوگ جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے اور
بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل نہ کرتے اور خدا کی طرف فریاد و فغاں
کرتے ہوئے راستوں کی طرف نکل جاتے، مجھے آرزو آتی ہے کہ کاش میں ایک
درخت ہوتا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا"۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان نہایت ارفع ہے اس لئے آخری جملہ یعنی **لوددت انى شجرة تعضد**
کو محدثین نے ابو ذرؓ کا کلام قرار دیا ہے، ممکن ہے کہ فی الواقع یہی بات ہو مگر
ظاہراً بلحاظ سیاق حدیث شریف ہی کا جزو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کوئی لفظ ایسا
نہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ ابو ذرؓ کا کلام ہے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا کلام ہو تو بھی چنداں بعید نہیں اس لئے کہ حالت خوف جب دل پر
طاری ہوتی ہے تو بیخودانہ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، اور اس میں کوئی کسر شان

بھی نہیں۔ کیونکہ جب دوسری قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت اسی
کے اقتضاء کے موافق کلام صادر ہوتے ہیں۔

اہل تصوف جن پر بحسب مقامات حالات طاری ہوتے رہتے ہیں وہ
جانتے ہیں کہ جب کسی مقام سے متعلق کوئی حالت طاری ہوتی ہے اس وقت
کیسی بے احتیاطی ہوجاتی ہے، یہی بے اختیاری اس حالت کے مناسب کلام پر
مجبور کرتی ہے۔ دوسری احادیث کثرت سے وارد ہیں جس سے حضرتؐ کی اصلی
شان کا پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ کسی نبی کو حاصل ہے نہ کسی فرشتہ کو۔ اور اس
حدیث میں گو ظاہر بینوں کی نظر میں کسر شان معلوم ہوتی ہے مگر اس میں بھی
حضرتؐ کی رفعت شان معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مقام خوف بھی ایک اعلیٰ درجہ
کا مقام ہے اور اس کا انتہائی درجہ عدم ہے جس کی طرف آپؐ نے اشارہ فرمایا
ہے۔ بہرحال مقام خوف کے آثار و لوازم اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اور اسی پر
منحصر نہیں ہر مقام کی بات جدا ہوتی ہے

جنگ بدر میں جب کفار کثرت سے باساز و سامان جنگ میں صف آرا
ہوئے اور صحابہ تھوڑے اور بے سامانی کی حالت میں، یہ دیکھ کر اس وقت
آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حالت طاری تھی بار بار عرض کرتے تھے کہ:
الٰہی اگر ان مسلمانوں پر مشرک غالب ہوجائیں اور اس چھوٹی جماعت اہل
لمان کو تو ہلاک کردے گا تو روئے زمین پر تیری عبادت موقوف ہوجائے گی،
یا اللہ مجھے رسوا مت فرمانا! اللہ مجھ سے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر!
حضرتؐ قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر ہاتھ اٹھا اٹھاکر بار بار اس قسم کی دعائیں
فرماتے تھے یہاں تک کہ چادر مبارک دوش مبارک پر سے گر گئی، ابو بکرؓ نے
چادر دوش مبارک پر اڑھاکر کہا یا رسول اللہ بس کیجئے امید ہے کہ قریب میں
حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ صدیق اکبرؓ کا

لمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین سے بڑھا ہوا تھا اور معاذ اللہ
آنحضرتؐ کو یقین نہ تھا جس کی وجہ سے اس قسم کی دعائیں کرنے کی ضرورت
ہوئی؟ ہرگز نہیں! کجا یقین صدیق اکبرؓ اور کجا یقینِ سیدالمرسلین و باعثِ ایجاد
کون و مکاں! مگر بات یہ ہے کہ بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مشاہدۂ ذاتِ کبریائی تھا جو تمام عالم سے غنی ہے کما
قال تعالیٰ و اللہ غنی عن العالمین وہاں مسلمان تو کیا سارا عالم تباہ
ہوجائے تو کچھ پرواہ نہیں، اسی ذات پاک کا نام ہادی بھی ہے اور مضل بھی۔
اسی مقام میں ارشاد ہے کہ اگر سارا عالم جنت میں چلا جائے تو کچھ پرواہ نہیں
اور دوزخ میں جائے تو بھی کچھ پرواہ نہیں۔ بہرحال بارگاہ ربانی میں نہ جمال کو
ترجیح ہے نہ جلال کو، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر شانِ جمالی تھے اس
وجہ سے آپ کو کمال درجہ کی تشویش تھی کہ کہیں شانِ جلالی کا ظہور نہ
ہوجائے! اور یہ تشویش یہاں تک بڑھی کہ گویا بیخودی کی حالت طاری کردی

سیرۃ نبویہ میں شیخ دحلانؒ نے علماء کا قول نقل کیا ہے کہ صدیق اکبرؓ
مقام رجاء میں تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں۔ بہرحال
جس حالت کا پورا وجود ہوتا ہے دوسرے کل خیالات مضمحل ہوجاتے ہیں، حق
تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل و ظنوا انہم قد کذبوا
جاءہم نصرنا یعنی: "یہاں تک (ڈھیل دی تھی) کہ رسول بھی ناامید
ہوچلے تھے اور خیال کرنے لگے تھے کہ ان سے غلط وعدے کئے گئے تھے تب ان
کے پاس ہماری مدد پہنچی"۔ اس میں شک نہیں ہے کہ انبیاء کو جو یقین اپنی
نبوت کا اور وعدہ ہائے الٰہی کے پورے ہونے کا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ
کسی وجہ سے زائل ہوسکے، مگر جب امداد ہی میں بہت تاخیر ہوئی اور یہاں تک
نوبت پہونچی کہ شدہ شدہ یاس کی حالت طاری ہوگئی تو اس وقت بمقتضائے

بشریت یہ خیال پیدا ہو کہ وعدہائے امداد جھوٹے تو نہ تھے جو کسی واسطہ نے
اپنی جانب سے کہہ دیا؟!

حالت یاس کا مقتضیٰ یہی ہے کہ ایسے خیالات پیدا ہوں، کیونکہ جو
حالت آدمی پر غالب ہوتی ہے اس کے آثار کا ظہور میں آنا ضروری ہے۔ دیکھئے
کسی قسم کی حالت کا جب غلبہ ہوجاتا ہے تو آدمی خودکشی کرلیتا ہے حالانکہ
مقتضائے فطرت انسانی ہے کہ اپنی جان بچانے کی تدبیریں کرے! مگر غلبۂ
حال اس مقتضائے فطرت پر بھی غالب آجاتا ہے۔ شرع شریف نے بھی اس
حالت کی رعایت رکھی ہے، چنانچہ حالتِ اضطرار میں مردار کھانا درست ہوجاتا
ہے، مگر اسی حد تک کہ جس سے وہ حالت رفع ہو، اسی وجہ سے چند لقموں کے
بعد جب وہ حالت باقی نہ رہے تو مردار جو ضرورتاً حلال ہوگیا تھا پھر مردار
ہوجائے گا۔ یہیں سے قیاس ہوسکتا ہے کہ بزرگان دین پر جب سماع وغیرہ میں
سچی حالت وجد طاری ہوتی ہے تو بعض کلمات و حرکات ان سے ایسے صادر
ہوتے ہیں جو شرعاً و عقلاً ناجائز ہوتے ہیں؟ مگر چونکہ وہ سچی حالت ہوتی ہے اس
لئے وہ معذور سمجھے جاتے ہیں۔

الحاصل جب اسباب کسی حالت کے جمع ہوجائیں تو وہ حالت و کیفیت
ضرور پیدا ہوجائے گی، مثلاً خبر متواتر اور قرائن سے ثابت ہوجائے کہ فلاں
مقام میں شیر ہے اور شیر کا مقابلہ بھی ہوجائے تو حالت خوف ضرور طاری ہوگی،
ہاں یہ بات اور ہے کہ جوانمرد شخص ہو اور اس کو اپنے اسلحہ اور قوت ارادی پر
اعتماد ہو کہ شیر کو مار لوں گا تو اس کو خوف نہ ہوگا، اور جب یہ خیال ہوگا کہ
اس کے مقابلہ میں سربر نہ ہوسکے گا تو ضرور خوف کرے گا۔ اب کہئے کہ کون
ایسا ہوسکتا ہے کہ اپنی ذاتی قوت اور طاقت پر اس کو اس درجہ گھمنڈ ہو کہ
خدائے تعالیٰ کے مقابلہ میں سربر ہوسکے؟! اسی وجہ سے تمام انبیاء اور اولیاء جب

خدائے تعالیٰ کی صفت قہاریت پر نظر ڈالتے ہیں تو بے اختیار ان پر حالت خوف طاری ہوجاتی ہے ، مگر کیونکہ ان کا ایمان اس پر کامل ہوتا ہے اور پھر جب صفات کمالیہ ان کے پیش نظر ہوجاتی ہیں تو رجاء کی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے

اسی وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء - دراصل کلام الٰہی بھی اس کی تعلیم فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہے انه لاییاس من روح الله الا القوم الکافرون یعنی خدائے تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونے والے سوائے کافروں کے اور کوئی نہیں - اس سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا ضروری ہے - اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے فلا یامن مکرالله الا القوم الخاسرون یعنی خدائے تعالیٰ کے مکر سے بے فکر ہوجانے والے نقصان اٹھانے والوں کے سوا اور کوئی نہیں - جس سے ظاہر ہے کہ مکر الٰہی سے خوف رکھنا ضروری ہے - کنزالعمال میں روایت ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : من زعم انه فی الجنة فهو فی النار یعنی : جو شخص کہے کہ میں جنتی ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ دوزخی ہے - وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ایمان آیت شریفہ فلا یامن مکرالله پر نہیں ہے ، اور جس کا ایمان پورے قرآن شریف پر نہ ہو اس کا دوزخی ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے ، چنانچہ ارشاد ہے أ فتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیوة الدنیا ویوم القیمة یردون الی اشد العذاب یعنی کچھ آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر نہیں ایمان لاتے ، ایسے لوگوں کی جزاء یہی ہے کہ دنیا میں رسوا ہوں اور قیامت میں سخت عذاب میں ڈالے جائیں -

اب اگر اس پر بھی کوئی کسی قسم کا خیال پیش نظر رکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ میں جنتی ہوں جس کا لازمہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ نہ کرے گا اور جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ کیا کرے گا تو اس پر یہ آیت صادق آجائے گی أ فمن اتخذ الٰهه هواه واضله الله علیٰ علم جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا اور خدائے تعالیٰ نے باوجود اس کے علم کے اس کو گمراہ کردیا - خواہش کو معبود بنانے کی یہی صورت ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ارشاد پر عمل نہ کرکے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے ، پھر ایسے شخص کا ٹھکانا حسب اصول عقلیہ و شرعیہ دوزخ ہی نہ ہو تو کیا ہو -

غرضکہ جس طرح خواہشات نفسانی میں اپنا تصرف کرتا ہے ، اسی طرح تمام اخلاق حمیدہ و ذمیمہ میں اسی قسم کے تصرف کرتا ہے ، جس کا حال کتب اخلاق میں مصرح ہے - " احیاء العلوم " کی کتاب الغرور یا اس کا ترجمہ " مذاق العارفین " دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ کیسے کیسے شیطان کے دھوکے ہیں جن میں وسوسوں کے ذریعہ سے کامیاب ہوتا ہے - اسی طرح جسمانی لذتوں سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے اور آنکھ ، کان ، ناک ، منہ ، ہاتھ ، پاؤں وغیرہ سے برے کام کرواکر چھوڑتا ہے - اگر اس بیان کی تفصیل لکھی جائے تو ایک بڑی کتاب ہوجائے گی ، مگر بمصداق العاقل تکفیه الاشارة کے یہ اجمال بھی کافی ہوسکتا ہے ، بشرطیکہ ہر ایک امر میں غور و فکر سے کام لیا جائے - غرضکہ وساوس شیطانی بے انتہاء ہیں ، بغیر اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ممکن نہیں کہ آدمی اس کے شر سے بچ سکے -

لذت گناہ :

جو لوگ پناہ الٰہی میں پورے طور سے آکر شیطان کی وسوسہ اندازی اور مکر و تزویر سے بمقتضائے بشریت گناہ کے مرتکب ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو گناہ کچھ ضرر نہیں دیتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ سے جو لذت حاصل ہوئی وہ ایک نعمت الٰہی تھی جس کی تخلیق میں سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی کو دخل نہیں ۔ اگر بجائے لذت کے اس میں مصیبت ہوتی تو ممکن نہیں کہ اس کا ارتکاب ہوسکتا ۔ مثلاً دیکھئے کیسے ہی لذیذ کھانے مہیا ہوں اگر منہ میں چھالے پڑجائیں تو بجائے لذت کے ان کھانوں میں اذیت ہوتی ہے ۔ علیٰ ہذا القیاس ہر ایک عضو جس میں حسؔ کو لذت کا احساس ہوتا ہے اس میں کوئی آفت آجائے تو جس کام سے التذاذ ہوتا ہے وہی کام اس کے حق میں عذاب ہوجاتا ہے ۔ غرض لذت دینا خدائے تعالیٰ ہی کا کام ہے ۔

اعلیٰ درجہ کا شکر :

صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ: اے موسیٰ تم میرا ایسا شکر کرو جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے! انہوں نے عرض کی: یا اللہ کس کو یہ طاقت ہے کہ ایسا شکر ادا کرسکے؟ ارشاد ہوا: اے موسیٰ جب تم سمجھ لوگے کہ نعمت میری طرف سے ہے تو یہی اعلیٰ درجہ کا شکر ہوجائے گا ۔

خلق افعال و ارتکاب افعال میں فرق :

اگرچہ یہ جائز نہیں کہ گناہ کرکے آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے ۔ مگر یہ

اعتقاد رکھنا بھی لازمی تھا کہ جتنے افعال بندے سے صادر ہوتے ہیں سب کا خالق خدائے تعالیٰ ہے ۔ بخلاف اس کے اگر یہ اعتقاد کرے کہ شیطان اس فعل کا خالق ہے اس وجہ سے کہ یہ شیطانی فعل تھا تو یہ اعتقاد حد کفر کو پہونچ جائے گا ۔ پھر اس اعتقاد کے موافق جب اس فعل میں خدائے تعالیٰ کے خالق ہونے کا خیال کیا جائے تو بحسب شرع شریف اس پر کوئی الزام عائد نہیں ہوسکتا، بشرطیکہ اس کے ساتھ یہ اعتقاد بھی ہو کہ اس فعل سے خدائے تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کا مرتکب مستحق عقاب ہے ۔ کیونکہ خلق افعال اور ارتکاب افعال میں بین فرق ہے ، اُس کا تعلق خدائے تعالیٰ سے ہے اور اِس کا تعلق بندے سے ۔ اس کا حسن اس وجہ سے ہے کہ وہ فعل خاص خدائے تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے ، اور قبح اس وجہ سے کہ خدائے تعالیٰ نے اس کے ارتکاب سے منع فرمایا ہے ۔

بری چیز کی تخلیق بری نہیں :

خدائے تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا خواہ وہ اچھی سمجھی جائے یا بری، اس کا پیدا کرنا برا نہیں ہوسکتا ۔ بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو خدائے تعالیٰ نے پیدا کیا وہ بری نہیں ہوسکتی کیونکہ برائی اور بھلائی باعتبار آثار و لوازم کے ہوا کرتی ہے ، نفس شئے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ، اس لئے کہ یہ امور اس کی ذات سے خارج ہیں ۔ مثلاً دیکھئے کہ آگ خدائے تعالیٰ کی مخلوق ہے ، اس کو نہ بری کہنے کی ضرورت ہے نہ اچھی کہنے کی بلکہ صرف وہ آگ ہے ، اس کے بعد اگر وہ کسی کو جلادے تو وہ ضرور کہے گا کہ کیا ہی بری چیز ہے ، اور اگر کھانا پکادے تو اعلیٰ درجے کی نعمت سمجھے گا ۔ اسی پر تمام چیزوں کو قیاس کرلیجئے ۔ سانپ اس وجہ سے برا سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اس کے زہر سے ہلاک ہوجاتا ہے ،

اور کہا جاتا ہے کہ اگر جذامی کو ڈس لے تو اس کو صحت ہوجاتی ہے ، اس صورت میں جذامی اس کا عاشق ہوگا اور تلاش کر کے اس سے ملنا چاہے گا ۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز فی حدِ ذاتہٖ بری نہیں ، بلکہ موجود ہونے کی حیثیت سے اچھی ہے ، اگر کوئی بری چیز ہے تو عدم ہے ۔

یہ اشیاء کا حال تھا ، اسی طرح افعال کا حال بھی ہے کہ موجود ہونے کی حیثیت سے کل افعال اچھے ہیں ، اور نیز اس وجہ سے کہ خاص خدائے تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں ، جس کی حکمت کا یہ مقتضیٰ نہیں ہوسکتا کہ دیدہ و دانستہ بری چیز کو پیدا کرے ۔ غرضکہ فعل بھی فی نفسہ ایک موجود چیز ہے ، جس کی برائی یا بھلائی باعتبار آثار و لوازم کے ہوگی ۔ جتنے برے کام ہیں چونکہ ان کے لوازم برے ہیں اس وجہ سے وہ برے ہیں ، ورنہ ان کو برے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بسا اوقات اچھے کام بھی کسی وجہ سے برے ہوجاتے ہیں اور برے کام اچھے ، مثلاً کثرت عبادت سے بہتر کوئی چیز نہیں مگر ریاء وغیرہ کی وجہ سے وہ بری ہوجاتی ہے :

کلید در دوزخ است آں نماز
کہ از بہر مردم گزاری دراز

لیجئے نماز جو باعث دخول جنت ہے وہ دوزخ کی کنجی ہوئی جارہی ہے !!

حضرت عمرؓ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے تب ان کا اس ارادے سے راہ طے کرنا کیسا فعل تھا ؟ نبی کے قتل سے بدتر کوئی فعل نہیں ہوسکتا ، مگر جب اس فعل کے ذریعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہونچ کر مشرف باسلام ہوئے تو ایسے فعل کو جو ابدالآباد تک فضیلت کا باعث ہو اگر تمام اعمال حسنہ سے اچھا کہا جائے تو بے موقعہ نہ ہوگا ! دیکھئے یہ ایک ہی فعل ہے یعنی چل کر رہ طے کرنا ایک اعتبار سے

بدترین افعال تھا ، اور ایک اعتبار سے بہترین افعال ہوا ۔ غرضکہ نفس فعل نہ برا ہے نہ اچھا ، بلکہ باعتبار وجود کے اس کو اچھا بھی کہہ سکتے ہیں ۔ جب یہ معلوم ہوگیا کہ افعال میں برائی اور بھلائی بحسب اعتبارات ہے تو اس اعتبار سے کہ آدمی کو جس فعل میں تلذذ ہو اسے نعمت کہنے میں کوئی تامل نہیں ، یہ صحیح ہے کہ شرعاً ممنوع ہونے کی وجہ سے اس کا نتیجہ برا ہوگا ، اس اعتبار سے اس کو برا کہنا بھی ضروری ہے ، مگر ارتکاب کے وقت اس میں وہ برائی موجود نہیں جو آئندہ جزاء کے وقت ہونے والی ہے ، اس لحاظ سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فعل تو تلذذ کی وجہ سے نعمت تھا مگر اس کی جزاء بری ہے جس سے اذیت حاصل ہوگی ۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ فعل فی نفسہ اچھا بلکہ ایک نعمت تھا جو مستوجب شکر ہے اگر مدارج میں خلط نہ کیا جائے تو نفس فعل قابلِ شکر ہے اور اس کی جزاء قابلِ اجتناب ۔

جو لوگ پناہ الٰہی میں آجاتے ہیں اگر ان سے کوئی گناہ صادر ہوجاتا ہے تو اس لحاظ سے کہ نعمت ہے شکر الٰہی دل سے بجالاتے ہیں ، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ بے شک ہم سے گناہ صادر ہوا جس کا انجام برا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں

سید الاستغفار کے معنیٰ :

چنانچہ یہی بات سید الاستغفار سے ظاہر ہے جس کے یہ الفاظ صحیح احادیث میں وارد ہیں اللّٰھم انت ربی لا الٰہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک و انا علیٰ عھدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعتُ ابوء لک بنعمتک علیّ و ابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ

لایغفر الذنوبَ اِلا انت یعنی : " یا اللہ تو میرا رب ہے کوئی معبود برحق تیرے سوا نہیں ، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندہ کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں ، اور تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے ، جو برا کام میں نے کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ پر تیری نعمت ہے ، اور اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں تو خدایا میرے گناہ بخشدے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا " ۔

دیکھئے نعمت کا اقرار کرنا اعلیٰ درجہ کا شکر ہے ، جیسا کہ حدیث شریف سے ابھی معلوم ہوا ، اور اس موقعہ پر سوا اس تلذذ گناہ کے اور کونسی نعمت تھی ! پھر اس کے ساتھ ہی گناہ کا اقرار بھی ہو گیا ، اور اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ۔ یہ بات معلوم ہے کہ آدمی کا نفس ہمیشہ اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ، خواہ جائز طریقہ سے ہو یا ناجائز ، اور شیطان ناجائز طریقوں سے پوری کرنے کی تدبیریں بتاتا ہے ، جب اس قسم کی بات آدمی کو معلوم ہو جاتی ہے تو شیطان کو گناہوں پر جرأت دلانے کا موقعہ مل جاتا ہے کہ جب وہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے تو نہایت شکر گزاری سے اس کو حاصل کرنا چاہئے ! اس قسم کے دھوکہ میں وہی شخص آجاتا ہے جس کا ایمان ضعیف ہو یا برائے نام مسلمانوں میں شریک ہے ، کامل الایمان ایسے وسوسوں پر " لاحول " پڑھتا ہے کیونکہ وہ یقیناً جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان کی سزائیں مقرر کی ہیں ، اسی وجہ سے اگر گناہ اتفاقاً صادر ہو جائے تو نہایت عجز و الحاح سے بارگاہ کبریائی میں عرض کرتا ہے کہ الٰہی میں اقرار کرتا ہوں کہ گناہ مجھ سے صادر ہو گیا اب تیرے سوا کوئی اس کو بخشنے والا نہیں اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے گناہ کو بخشدے ۔ اگر ایسا نہ

کرے تو گناہوں کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے ۔

چنانچہ کنز العمال میں روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ : بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے ، اگر گناہ کو اس نے چھوڑ دیا اور استغفار اور توبہ کی تو دل کی صیقل ہو جاتی ہے ، اور اگر پھر کیا تو وہ دھبہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل کو گھیر لیتا ہے ، اسی کا نام " ران " ہے جس کو خدائے تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کلّا بل رانَ علیٰ قلوبھم ما کانوا یکسبون ۔

الخناس

الخنّاس : ہٹنے اور چھپنے والا

احادیث میں وارد ہے کہ شیطان اپنی چونچ (سونڈھ) آدمی کے دل پر رکھ کر وسوسے ڈالتا ہے ، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے ۔

اس سے ظاہر ہے کہ جس دل میں یاد الٰہی ہو شیطان کا اس پر تسلط نہیں ہو سکتا ۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ ہیں ، اور انبیاء معصوم ، کیونکہ ان حضرات کے دل میں ہر وقت یاد الٰہی رہتی ہے یہاں تک کہ دنیوی کاموں میں بھی ان کو غفلت نہیں ہوتی ۔ چنانچہ ہم نے مقاصد الاسلام کے کسی حصہ میں اس کو بتفصیل بیان کیا ہے کہ ہر کام میں ایک خاص قسم کا وہ ذکر کیا کرتے ہیں ۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ : " لوگو ڈرتے رہو اور شیطان سے بچو ، کیونکہ وہ تم کو آزماتا ہے کہ تم میں کون شخص عمل میں اچھا ہے " ۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ حق

تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا ہے کہ **ان عبادی لیس لک علیھم سلطان**
یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوسکتا۔ جب وہ وسوسے ڈالنے کا
موقعہ نہیں پاتا یا وسوسے ڈالتا ہے مگر اس کی کچھ چلتی نہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ
انہیں لوگوں میں سے ہیں جن پر اپنا تسلط نہیں، اس وقت دوسری تدابیر میں
مصروف ہوتا ہے

چنانچہ حضرت غوث الثقلینؒ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے اوائل میں
بڑے بڑے مجاہدے فرمائے، ایک رات ذکر الٰہی میں مشغول تھے کہ یکبارگی
آسمان پر روشنی نمایاں ہوئی جس سے آفاق روشن ہوگئے آپ متحیر ہوکر اِدھر
اُدھر دیکھنے لگے، غیب سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر تم نے بہت عبادت کی
اس کے معاوضہ میں ہم تمہیں یہ بدلہ دیتے ہیں کہ جن چیزوں کو اوروں پر
حرام کیا تم پر حلال کردیا! یہ سنتے ہی آپ نے لاحول پڑھی اس کے ساتھ ہی وہ
روشنی مبدل بہ تاریکی ہوگئی اور آواز آئی کہ اے عبدالقادر میں نے بہت سے
لوگوں کو جو اس درجہ پر پہونچے تھے گمراہ کردیا مگر آپ علم کی وجہ سے بچ گئے۔
یہ ایک بیرونی تدبیر تھی۔ غرضکہ شیطان بیرونی اور اندرونی تدابیر ہمیشہ کرتا اور
موقعہ بے موقعہ آزماتا رہتا ہے۔ اور آخری آزمائش اس کی موت کے قریب ہوتی
ہے جس میں پورا کافر بنانے کی فکر کرتا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **اذ قال
الشیطان للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریٔ منک انی اخاف
اللہ رب العالمین** یعنی: جب کہتا ہے شیطان انسان کو کہ کافر ہوجا! اگر وہ
کافر ہوگیا تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں میں خدائے تعالیٰ رب العالمین سے
ڈرتا ہوں۔

"آکام المرجان فی احکام الجان" میں ایک روایت نقل کی
ہے کہ جب مسلمان شیطان کے فتنوں سے بچ کر حالت ایمانی پر مرتا ہے تو

شیطان کو نہایت غم ہوتا ہے اور اس طرح روتا ہے کہ کوئی گھروالوں کے
مرنے پر بھی ایسا نہیں روتا۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ نے
موت کے قریب "**لا بَعد لا بَعد**" کہا جب انہیں افاقہ ہوا تو ان کے فرزند
صالح نے پوچھا کہ آپ نے "**لا بعد لا بعد**" جو فرمایا وہ کیا بات تھی؟ فرمایا
کہ شیطان نے میرے سر کے پاس آکر مجھ سے کہا کہ اے احمد میں کچھ پوچھتا
ہوں فتویٰ دیجئے! میں نے "**لا بعد لا بعد**" کہا یعنی اس وقت نہیں، بعد
دیکھا جائے گا۔ معلوم نہیں کہ کس قسم کا سوال اس نے سوچ رکھا تھا جس
سے ایسے جلیل القدر امام کے ایمان کو سلب کرنے کی فکر تھی۔

اور اسی میں ابوداؤد کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم یہ دعاء کیا کرتے تھے "**واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان
عندالموت**" یعنی: "یااللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے
قریب شیطان مجھے مخبوط بنادے"۔ اگرچہ کہ یہ دعاء امت کی تعلیم کے واسطے
تھی، مگر اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان موت کے قریب اپنا پورا زور لگاتا
ہے۔

اور اسی کتاب میں صالح بن احمد بن حنبل سے ایک روایت منقول ہے
کہ جب فرشتے مسلمان کی روح آسمان پر لے جاتے ہیں تو وہاں کے فرشتے تعجب
کرکے کہتے ہیں کہ اس شخص نے شیطان کے ہاتھ سے کس طرح نجات پائی؟!
ابن جوزیؒ نے تعجب کی وجہ لکھی ہے کہ: شیطان کے فتنے کثرت سے ہیں اور
دل کے پاس اس کا مقام ہے، اور وہ ایسی ہی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو
آدمی کی خواہش کے مطابق ہوں، اور نفسانی خواہشیں ایسی بلا کی ہیں کہ
ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے جب خواہشیں انہیں دی گئیں تو وہ اپنے کو بچا نہ
سکے، تو انسان کس طرح اپنے آپ کو مکر شیطان سے بچاسکتا ہے! اور ان امور

کے لحاظ سے فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو شیطان
سے بچایا ہوگا۔ اب غور کیجئے کہ ایمان دار کو شیطان کے فتنوں سے کس قدر
ڈرنا اور ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیئے۔

نفس وسوسہ کوئی بری چیز نہیں

یہاں یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کی صرف وسوسہ
اندازی سے کوئی نقصان نہیں، اس لئے کہ وہ شیطان کا فعل ہے اس کی جزاء
وہی بھگتے گا۔ صرف اس وسوسے کے دل میں پیدا ہونے سے یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ دل نجس یا خراب ہوگیا، کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ کوئی چیز اپنی ذات سے
بری نہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ عمر بھر برا وسوسہ دل میں رہے اور آدمی اس
کو اچھا یا برا نہ سمجھے تو اس سے کوئی نقصان نہیں، ہاں اگر اس برے وسوسے
کو اچھا سمجھے تو یہ سمجھنا جو اس کا فعل ہے قابل مؤاخذہ ہوگا اور برا سمجھے تو وہ
قابل تحسین ہوگا۔ چنانچہ صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی
شکایت کی کہ بعض وقت برے خطرات دل میں آتے ہیں جن کا بیان ناگوار
ہوتا ہے؟ فرمایا کیا تم ان کو برے سمجھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا یہی تو
ایمان ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو اس کو برا کیوں سمجھتا؟
بے ایمان تو برے خطروں کو پرورش کرکے ان سے کام لیتا ہے۔

غرضکہ نفسِ خطرہ اور وسوسہ برا نہیں اس وقت تک کہ برے وسوسے
کو اچھا نہ سمجھے، یا اس پر عمل نہ کرے۔ جب وسوسہ شیطانی دل میں پیدا ہو
اور آدمی یہ خیال کرے کہ اس کا خالق خدائے تعالیٰ ہے اس میں میرے فعل کو
کوئی دخل نہیں کیونکہ ہر اختیاری کام میں پہلے اس کا علم اور ارادہ ضرور ہوا
کرتا ہے، اور اس خطرے کے وقت نہ اس کا علم اور ادراک تھا نہ اس کی

جانب ارادہ مبذول ہوا، جس سے ظاہر ہے کہ ہمارے فعل کو اس میں کوئی
دخل نہیں! تو یہی خیال باعث تقرب الٰہی ہوگا۔ کیونکہ جب تک اس خیال میں
وہ مصروف ہے خدائے تعالیٰ کا ذکر اور مشاہدۂ صفات الٰہیہ ہے، اور بمصداق
حدیث شریف انا جلیس من ذکرنی حق تعالیٰ کے ساتھ اس کو مجالست
حاصل ہے۔ اور بمصداق آیت شریف فاذکرونی اذکرکم وہ اس درجہ
پر فائز ہے کہ خدائے تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ دیکھئے وہ وسوسہ شیطانی کس
قدر باعث تقرب الٰہی ہوگیا! مگر یہ بات ہر شخص کو حاصل ہونا مشکل ہے۔ ہم
لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ جہاں شیطان نے وسوسہ ڈال کر برے کام کی
طرف توجہ دلائی اس کام کی طرف متوجہ ہوگئے اور نفس ناطقہ کو اپنی خواہش
پوری کرنے کی فکر ہوگئی، اگر کوئی مانع نہ ہو تو اس کو پوری کر بھی لیا۔ مثلاً
جس طرح دیوانوں کا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے دل میں کسی کو مارنے کا
وسوسہ اور خیال آجاتا ہے تو بلا تامل مار بیٹھتے ہیں، بخلاف عقلاء کے کہ وہ اس
خیال میں غور و تامل کرتے ہیں۔ پھر جس قدر عقل زیادہ ہوگی غور و فکر زیادہ
ہوگی، اعلیٰ درجے کا عاقل وہ سمجھا جائے گا جو اس امر پر غور کرے کہ ایسا خیال
کیوں پیدا ہوا؟ اور اس کا منشا کیا ہے؟ اور اس کے موافق عمل کیا جائے تو
اس سے کس قسم کی خرابیاں پیدا ہوں گی

غرضکہ جو عقلاء ہیں وہ سب سے پہلے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس خیال کا
پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب ان کو ایمانی طریقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے
خدائے تعالیٰ کے کوئی اس کا خالق نہیں تو اس کے نتائج پر غور کرتے ہیں کہ آیا
وہ فعل جس سے وسوسہ متعلق ہے باعث خوشنودیِ الٰہی ہے یا باعث غضب؟
اگر یہ معلوم ہوجائے کہ باعثِ خوشنودیِ الٰہی ہے تو فوراً اس وسوسہ کے مطابق
کام کرلیتے ہیں اور اس وسوسہ کو اس حدیث شریف کے موافق اچھا سمجھتے ہیں جو

تفسیر در منثور میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاء کیا کرتے تھے اللّٰھم اعمر قلبی من وسواس ذکرک و اطرد عنی وسواس الشیطان یعنی : "یااللہ میرے دل کو تیرے ذکر کے وسواس سے آباد رکھ ، اور شیطان کے وسواس مجھ سے دور کر " ۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ وسوسہ باعث غضبِ الٰہی ہے تو خشیت اور خشوع ان پر طاری ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صفت اضلال کا ظہور ہورہا ہے اور واسطہ اس میں شیطان ہے ، کیونکہ ہدایت کرنا اور گمراہ کرنا دونوں خدائے تعالیٰ ہی کے کام ہیں ، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ : نہ مجھے ہدایت میں دخل ہے نہ شیطان کو گمراہی میں ۔ یعنی دونوں خدا ہی کے کام ہیں ، چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے یضل من یشاء و یھدی من یشاء یعنی جس کو وہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے ، اور ارشاد ہے و من یضلل فلا ھادی لہ ۔ جب یہ خیال متمکن ہوتا ہے کہ اب خدائے تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو کمال عجز و انکسار سے وہ دعائیں اور عرض و معروض شروع کرتے ہیں جس کی تعلیم حق تعالیٰ نے دی ہے مثلاً ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا و ھب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوھاب یعنی : اے رب ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈال بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کرکے اسلام کی سیدھی راہ دکھلادی ہے ۔ اس کے سوا اور دعائیں جن کی تعلیم دی گئی ہے بکمال تضرع و زاری سے کرنے لگتے ہیں جس سے رحمتِ الٰہی جوش میں آکر اس وسوسہ کو بے اثر کردیتی ہے ، اور شیطان حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے کہ کرنا کیا چاہا تھا اور ہوگیا کیا ۔ اور اگر بمقتضائے بشریت گناہ صادر ہوگیا تو ان کو حزن و ندامت ہوتی ہے اور توبہ کرتے ہیں ، یعنی خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ الٰہی گناہ صادر تو ہوگیا اور اس کی سزا کا مستحق بھی

ہوں مگر اپنے فضل سے تو معاف فرمادے تو تیری عام رحمت سے کچھ بعید نہیں تو غفار ہے ، ستار ہے ۔

کنزالعمال میں یہ روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ : بندہ گناہ کرتا ہے پھر جب وہ گناہ اسے یاد آئے اور اس فعل پر غم ہو تو خدائے تعالیٰ اس کے دل کو دیکھتا ہے اس کی حالت غم کو دیکھ کر وہ گناہ معاف فرمادیتا ہے

و الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسھم ذکروا اللّٰہ فاستغفروا لذنوبھم ۔ و لم یصروا علیٰ ما فعلوا و ھم نادمون

غرضکہ صدق دل سے وہ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرکے گناہ کو معاف کروالیتا ہے اور وہ اس شخص کے مثل ہوجاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ، جیسا کہ صحیح حدیث شریف میں وارد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ ۔

توبہ :

ترغیب و ترہیب میں بخاریؒ اور مسلمؒ وغیرہ سے منذریؒ نے نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ کو اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنا کھانا پانی وغیرہ حوائج اونٹ پر رکھ کر جارہا تھا کسی جنگل میں اونٹ سے اتر کر سورہا جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے اس کی تلاش میں نکلا اور بہت پریشان اِدھر اُدھر پھرا مگر کہیں اس کا پتہ نہ پایا جب دھوپ سخت ہوئی اور بھوک اور پیاس غالب ہوئی اور موت آنکھوں میں پھر گئی تو کہا کہ چلو اسی مقام پر جاکر مرجائیں جہاں سے اونٹ چلاگیا اور اس مقام میں آکر سورہا جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا

ہے کہ اونٹ کھڑا ہے اور توشہ پانی وغیرہ محفوظ ہے یہ دیکھ کر مارے خوشی کے کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں! کمال خوشی میں یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے ۔ اب غور کیجئے کہ اس حالت مایوسی میں کس قدر خوشی ہونی چاہئے! اس کا صحیح اندازہ آرام سے گھر میں بیٹھنے والے نہیں کرسکتے ۔ مگر اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ خوشی کا کوئی درجہ نہ ہوگا ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو شخص مذکور کو ہوئی ، یہ شان ارحم الراحمین ہے کہ توبہ کا نفع تو بندہ کو ہو اور ابدالآباد بے انتہا نعمتوں میں خوش رہے اور خوشی خدائے تعالیٰ کو ہو ۔

اسی کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جو کنزالعمال میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھاکر فرمایا **لو لم تذنبوا لذھب اللّٰہ بکم - الخ** ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ : " اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدائے تعالیٰ تم کو فناء کرکے ایک ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور خدائے تعالیٰ سے مغفرت مانگتی اور وہ اس کو بخش دیتا " ۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ آدمی گناہ کیا کرے ، بلکہ بات یہ ہے کہ صحابہؓ سے جب کبھی گناہ سرزد ہوتا تھا تو مارے خوف کے زندگی ان پر وبال ہوجاتی تھی ، اس کی تصدیق ماعزؓ کے واقعہ سے ہوتی ہے جو کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ان سے زنا وقوع میں آیا ، ساتھ ہی وہ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھ پر حد جاری فرمائیے! حضرتؐ نے بہت کچھ اغماض فرمایا اور ٹالا مگر وہ نہ مانے چنانچہ رجم کا حکم دیا گیا ، جس سے وہ شہید ہوگئے ۔ جب صحابہ کو گناہ سے اس درجہ خوف تھا کہ زندگی ان پر وبال ہوجاتی تھی تو ان کی تسکین کے لئے ارشاد ہوا کہ : اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدائے تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی

اور توبہ کرتی ۔ مقصود یہ کہ اگر گناہ ہوجائے تو توبہ کرلینا چاہئے اور رحمت خداوندی سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہئے ۔

الحاصل حدیث مذکور سے یہ ثابت ہورہا ہے کہ خدائے تعالیٰ کو یہ امر نہایت مرغوب ہے کہ گناہ گار توبہ کرے اور وہ اس کو بخشدے ۔ چونکہ حق تعالیٰ **ارحم الراحمین** ہے اور صفت رحمت اس میں بڑھی ہوئی ہے ، اور مغفرت رحمت کا ایک شعبہ ہے اس لئے توبہ کو نہایت دوست رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے **ان اللّٰہ یحب التوابین** تاکہ توبہ کے بعد مغفرت فرمادے ، اور توبہ بغیر گناہ کے نہیں ہوسکتی تھی اس لئے یہ اہتمام ہوا کہ ایک بھٹکانے و بہکانے والا پیدا کیا گیا ، چنانچہ حدیث شریف میں ہے جو کنزالعمال میں مذکور ہے کہ : " اگر خدائے تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ کوئی اس کی معصیت نہ کرے تو ابلیس کو نہ پیدا کرتا " ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے **ولو شاء لھداکم اجمعین** ۔

جب توبہ سے خدائے تعالیٰ کو نہایت خوشی ہوتی ہے تو ہر مسلمان کو چاہئے کہ توبہ کرے ۔ کنزالعمال میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " اے لوگو توبہ کرو ، خدا کی قسم میں ہر روز سو بار توبہ کیا کرتا ہوں " ۔ اس میں شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی کوئی ضرورت نہ تھی ، کیونکہ آپ سے گناہ صادر ہی نہیں ہوا ، مگر باوجود اس کے آپ توبہ کرتے تھے ، اس وجہ سے کہ **حسنات الابرار سیئات المقربین** یعنی نیک لوگوں کے حسنات مقربین کے گناہ ہیں ۔ کیونکہ مقربین کی شان کے گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ نصیب ہوجائیں تو ہماری نجات ہوجائے ۔

بہرحال آنحضرتؐ کا توبہ کرنا ثابت ہے ۔ تو اب مشائخین اور پیروں کو کس قدر توبہ کی ضرورت ہوگی! یہاں تو علانیہ وہ گناہ ہیں جس کو ظاہر شریعت

نے گناہ قرار دیا ہے ۔ یوں تو ہر بندہ کا فرض ہے کہ اپنے خالق کو خوش کرے ، مگر جن لوگوں کو محبت الٰہی کا دعویٰ ہے اور زمرۂ اہل اسلام میں اسی خصوصیت سے سربرآوردہ سمجھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں وہ بہ نسبت مریدین کے زیادہ اس امر کے مستحق ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرکے اپنے محبوب کو خوش کریں ۔ اگر یہی حضرات ایسے کاموں میں مبتلا ہوں جن کو خدائے تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا اور صاف ارشاد ہوا کہ ایسے کام کرنے والوں سے خدائے تعالیٰ ناخوش ہے تو کہئے کہ کس قدر بے موقعہ ہوگا ۔ اور مریدین کو بھی لازم ہے کہ سلوک کی راہ میں آنے سے قبل خدائے تعالیٰ کو خوش کریں ۔ چنانچہ قوت القلوب وغیرہ کتب تصوف میں لکھا ہے کہ پیر کو چاہئے کہ مرید کو سب سے پہلے توبہ کرنے کا حکم دے ۔

مگر یہ بات یاد رہے کہ زبان سے "توبہ توبہ" یا اَتوبُ الی اللّٰہ کہہ دینا کافی نہیں ، بلکہ بزرگان دین کے نزدیک یہ خود گناہ ہے ، جیسا کہ قُوتُ القلوب جو حضرات صوفیہ کے نزدیک معتبر کتاب ہے اور بزرگان دین نے اس کے مطالعہ کی تاکید فرمایا کرتے تھے اس میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ : جب میں اَستغفر اللّٰہ زبان سے کہتا ہوں اور دل میں ندامت نہیں ہوتی تو اس بات سے استغفار کرتا ہوں اور خدائے تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں ۔

اور لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ : زبان سے استغفار کرنا بغیر اس کے کہ دل میں ندامت ہو جھوٹوں کی توبہ ہے ۔ اور رابعہ بصریہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ : ہمارا استغفار کرنا خود دوسرے استغفار کا محتاج ہے ، اسی طرح توبہ اس کی محتاج ہے کہ اس سے توبہ کی جائے ۔

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ : توبہ ہر شخص کے لئے فرض عین ہے کوئی بشر اس سے مستغنی نہیں ، کیونکہ وہ

جوارح اور اعضاء کی معصیتوں سے بچ نہیں سکتا ، اور اگر اس سے بچ بھی گیا تو دل کے گناہوں کے ارادہ سے بچ نہیں سکتا ، اور اگر اس سے بھی بچ گیا تو شیطان جو دل میں مختلف خطرے ڈالتا ہے جن کی وجہ سے ذکر الٰہی سے غافل ہوجائے بچ نہیں سکتا ، اور اگر اس سے بھی بچ جائے تو غفلت اور علم صفات و افعال الٰہی کے حاصل کرنے میں قصور اور کوتاہی کرنے سے بچ نہیں سکتا ۔ یہ تمام مؤمنین کے احوال اور مقامات ہیں ، جن کے لئے طاعات اور گناہ اور حدود اور شروط مقرر ہیں ، حفاظت ان کی طاعت ہے اور ان کا چھوڑ دینا اور ان سے غفلت کرنا گناہ ہے ۔ بہرحال ہر شخص کو ہر حالت میں توبہ کی ضرورت ہے ، مگر مقامات جدا جدا ہیں ۔ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوگی ، اور خواص کی توبہ غفلت سے ، اور خاص الخاص کی توبہ ماسویٰ اللہ کے طرف مائل ہونے سے ۔

اور فرمایا کہ : توبہ ایسی ہونی چاہئے کہ پھر معصیت کی جانب پلٹنے کا خیال کرے نہ اور کسی گناہ کا خیال کرے ، بلکہ گناہوں کو خالص اللہ کے لئے چھوڑ دے تاکہ خاتمہ اچھا ہو ۔

اور فرمایا کہ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ : ایماندار اپنے گناہ کو مثل پہاڑ کے سمجھتا ہے جو اس کے سر پر معلق ہو ، وہ ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ کہیں مجھ پر گر نہ جائے ، اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی اور اس کو اڑادیا ۔

اب غور کیجئے کہ جب حضرت پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے اس قدر خوف دلاتے ہیں اور توبہ کی شدید ضرورت بیان فرماتے ہیں تو ہم مریدوں کو اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہئے ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یستغفر لا یغفر اللّٰہ لہ ، و من لا یتوب لا یتوب اللّٰہ علیہ یعنی : " جو شخص خدا سے مغفرت نہ مانگے خدا

اس کو نہیں بخشتا، اور جو شخص توبہ نہ کرے خدا اس کی طرف توجہ بہ رحمت
نہیں کرتا"۔ یہ روایت کنزالعمال میں ہے۔

بہرحال جتنے بزرگان دین ہیں سب نے اپنے مریدوں کو یہی تعلیم و تلقین
و وصیت کی ہے کہ گناہوں سے توبہ کیا کریں۔ کیوں نہ ہو حق تعالیٰ کا ارشاد
ہے **فتوبوا الی اللہ جمیعاً ایّھا المؤمنون لعلکم تفلحون** یعنی
اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم
فلاح پاؤ۔ اور ارشاد ہے **توبوا الی اللہ توبۃً نصوحاً عسیٰ ربکم
ان یکفّر عنکم سیئاتکم** یعنی: اے مسلمانو خالص توبہ کرو خدائے تعالیٰ
تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ اذکار و اشغال نوافل میں داخل ہیں، اور
گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے، کیونکہ بار بار خدائے تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا
ہے۔ اور ظاہر ہے فرض کو چھوڑ کر نوافل کا اداء کرنا مفید نہیں ہوسکتا کیونکہ
نوافل کو ترک کرنے سے مؤاخذہ نہیں، اور فرض کو ترک کرنے پر سوال اور
مؤاخذہ ہوگا۔

فوائد الفؤاد کی مجلس ہفتم / ماہ رجب ۷۱۵ ہجری میں لکھا ہے کہ حضرت
محبوب الٰہی سید نظام الدین قدس سرہ نے فرمایا کہ توبہ تین قسم پر ہے: حال،
ماضی، مستقبل۔ حال یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس سے نادم اور پشیمان ہو۔
ماضی وہ ہے کہ مخالفوں کو خوش کرے اگر کسی سے دس درہم غصب کیا ہو اور
اس سے توبہ کرنے کے خیال سے "توبہ توبہ" کہے تو یہ توبہ، توبہ نہ ہوگی۔
توبہ وہ ہے کہ درہم اس کو واپس کرکے اس کو خوش کرے، اور اگر وہ کسی
کو بد کہا ہو اس کی معذرت کرکے اس کو خوش کرے اور اگر وہ شخص مرگیا
ہو تو جتنے بار اس کی برائی بیان کی ہے اس کی تعریف کرے۔ اور اگر شراب سے

توبہ کرنا چاہے تو عمدہ شربت اور ٹھنڈا پانی کثرت سے پلائے۔ مقصود یہ ہے
کہ توبہ کے وقت معذرت ہر معصیت کی اسی کے مناسب ہونی چاہئے۔ توبہ کی
تیسری قسم جو مستقبل ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ آئندہ اس قسم کا گناہ نہ
کروں گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ: میں جب شیخ الاسلام فرید الحق والدّین قدس سرہ
العزیز کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوا تو بار بار فرمایا کہ: اپنے
خصموں کو راضی کرنا چاہئے! جب اس میں بہت غلو فرمایا تو مجھے یاد آگیا کہ
میرے ذمہ بیس جیتل واجب الاداء ہیں اور ایک شخص سے میں نے کتاب
عاریت لی تھی وہ گم ہوگئی، میں سمجھ گیا کہ حضرت کشف سے یہ بیان فرمارہے
ہیں، میں نے دل میں یہ عہد کرلیا کہ جب دہلی جاؤں گا تو ان کو خوش کروں گا،
جب اجودھن سے دہلی آیا اس وقت میری معیشت بہت کم تھی، کبھی پانچ جیتل
میرے پاس جمع ہوئے اور کبھی زیادہ، ایک بار دس جیتل جمع ہوگئے تو اس
بزاز کے مکان پر گیا جس سے کپڑا لیا تھا جن کی قیمت بیس جیتل میرے ذمہ تھی
اور اس سے کہا کہ بیس جیتل تمہارے میرے ذمہ ہیں مجھے ایک ہی دفعہ میں
میسر نہ آئے یہ دس جیتل جو لایا ہوں ان کو لے لو اور باقی بھی انشاء اللہ دے
دوں گا! جب اس نے یہ بات سنی تو کہا کہ: ہاں تم مسلمان کے پاس سے
آتے ہو! اور وہ لے لیا اور کہا کہ باقی دس جیتل تمہیں معاف کردیا۔ اس کے
بعد میں اس شخص کے پاس میں گیا جس سے کتاب لی تھی اس سے کہا کہ جو
کتاب آپ سے میں نے لی تھی وہ گم ہوگئی اب کہیں سے اس کی نقل لے کر
آپ کو پہونچادوں گا! اس نے یہ سن کر کہا کہ: ہاں جہاں سے تم آئے ہو اس
کا ثمرہ یہی ہونا چاہئے! اس کے بعد کہا کہ میں نے وہ کتاب آپ کو بخش دی۔

توبہ اور بیعت :

اور فوائد الفواد کی مجلس ۲۱ / ذیقعدہ ۷۱۸ھ ہجری میں مذکور ہے کہ جو شخص شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور بیعت کرتا ہے تو وہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان ہے ، چاہئے کہ اس پر ثابت رہے ، اور اگر اس سے پریشانی ہوتی ہے تو اپنی حالت پر ہی رہے شیخ کا ہاتھ پکڑنے کی کیا ضرورت ۔ اس کے بعد فرمایا کہ : میں جب شیخ الاسلام فرید الحق والدّین قدس سرہ العزیز کی خدمت میں پہونچا اور بیعت سے مشرف ہوا تو واپسی کے وقت راستہ میں مجھے شدت سے پیاس لگی ، ہوا نہایت گرم تھی ، اور پانی دور تھا ، اسی حالت میں چلا جارہا تھا کہ ایک شخص نظر آیا جس کو میں پہچانتا تھا اس کے پاس جاکر کہا کہ میں پیاسا ہوں کیا یہاں پانی مل سکتا ہے ؟ اس نے تپاک سے مل کر کہا اس برتن کو لیجئے اور پانی پی لیجئے ! میں نے دیکھا کہ اس میں شراب یا بھنگ ہے میں نے اس کے پینے سے انکار کیا ، اس نے کہا کہ اس مقام میں دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے اور آگے بھی پانی نہیں اگر یہ تم نہ پیوگے تو ہلاک ہوجاؤگے ! میں نے کہا خیر یہی ہوگا کہ میں مرجاؤں گا جو کچھ ہونا ہے ہو رہے گا مگر میں یہ نہیں پی سکتا اس لئے کہ میں نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اقرار کیا ہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا ! یہ کہہ کر وہاں سے چلا ، اور تھوڑی دور پر مجھے پانی مل گیا ۔

اس کے بعد فرمایا کہ : خواجہ حمید سوالی جب خواجہ معین الحق والدّین چشتی قدس سرہ العزیز سے بیعت کرکے اپنے گھر آئے تو قدیم دوست آشنا جمع ہوئے اور کہا کہ چلئے ذوق حاصل کریں ! خواجہ حمید نے کہا کہ میں نے اپنا ازار بند ایسا مضبوط باندھا ہے کہ قیامت میں بھی حوران بہشت پر نہ کھولوں گا ۔

اور اسی کی مجلس ۲۰ / جمادی الاولیٰ میں لکھا ہے کہ : حضرت محبوبِ

الٰہی نے فرمایا کہ : ایک مطربہ " قمر " نام نہایت حسن و جمال میں شہرۂ آفاق تھی ، آخر عمر میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر بیعت کرکے زیارت کعبہ کے لئے گئی ، جب واپسی میں ہمدان کو پہنچی تو والی ہمدان نے اس کی خبر سن کر اس کو بلوایا ، اس نے کہا کہ میں اس کام سے توبہ کرچکی ہوں ! والی نے اس کا عذر قبول نہ کیا ، آخر وہ عورت عاجز ہوکر شیخ یوسف ہمدانی کی خدمت میں گئی اور واقعہ بیان کیا ، شیخ نے فرمایا آج رات کو میں تمہارے معاملہ میں مشغول ہوں گا اور کل جواب دوں گا ! صبح ہی وہ عورت شیخ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی شیخ نے فرمایا کہ : ابھی تمہارے خانہء تقدیر میں ایک معصیت باقی ہے ! عورت عاجز ہوگئی اور ملازمین اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور ایک چنگ لاکر اس کو دیا ، اس نے چنگ کو درست کرکے گانا بجانا شروع کیا ، چند اشعار پڑھے تھے کہ سب پر حالت طاری ہوئی اور بادشاہ ہمدان نے سب سے پہلے توبہ کی ۔ اب غور کیجئے کہ بیعت کا کس قدر اثر ہوتا تھا کہ مرجانا قبول مگر خلاف شرع بھنگ وغیرہ پینا ناگوار ۔ اسی وجہ سے ان حضرات کی بیعت پر ثمرات مرتب ہوا کرتے تھے ۔ حضرت محبوب الٰہی قدس سرہ تو مقام محبوبیت پر فائز ہونے والے تھے بلکہ ازلی محبوب تھے ہی ان کی ہمت اگر بلند تھی تو چنداں تعجب کی بات نہیں ، اس کسبی کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ بیعت کے بعد پھر گناہ کا کبھی ارادہ نہ کیا ، اس علاوہ ہمت اور بیعت پر قائم رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر گناہ کیا بھی تو اس گناہ کے طفیل میں بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو توبہ کراکے چھوڑا ۔

نفحات الانس میں مولانا عبدالرحمٰن جامیؒ نے حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے مریدین کو فرمایا کہ : اپنے نفس کو متہم بنا رکھو ، جو شخص بعنایت الٰہی اپنے نفس کی بدی کو پہچانے اور اس کے مکر

وکید کو جانے اس پر یہ کام یعنی نفس کو متہم سمجھنا آسان ہے ! سالکانِ طریقت
ایسے بہت گزرے ہیں کہ دوسرے کے گناہ کو اپنے ذمہ لے کر اس کا بار اٹھایا
کرتے تھے ۔ اور فرمایا کہ ہمارا طریقہ متابعتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مضبوط پکڑنا اور صحابہ کے آثار کا اقتداء کرنا ہے ، اسی طریقے میں تھوڑے عمل
سے زیادہ فتوح ہوتی ہیں ۔

ہمارے زمانے کے بعض حضرات صاف کہتے ہیں کہ ہمیں نماز روزہ
وغیرہ عبادات کی ضرورت نہیں ، ہم نے ترک وجود کردیا ہے ۔ اور اس پر اس
شعر سے استدلال کرتے ہیں :

نماز عاشقاں ترکِ وجود است
نماز زاہداں سجدہ بجود است

اور مریدین بھی اپنے پیر کے مسلک پر مرفوع القلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں !!
اگر فی الحقیقت مرفوع القلم ہیں یعنی عقل و ادراک جاتا رہا ہے اور اچھے برے
میں تمیز باقی نہیں رہی جس طرح کہ مجذوبوں کا حال ہوتا ہے تو ان کا مرفوع
القلم ہونا درست ہے ، اور اگر یہ حالت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے دعوے پر دلائل
وغیرہ قائم کرتے ہیں تو وہ عنداللہ مرفوع القلم نہیں ہوسکتے ۔ دیکھئے حضرت
حسین بن منصور حلاجؒ باوجودیکہ " انا الحق " کہتے تھے اور ان کو قتل کی
دھمکیاں دی گئیں چنانچہ آخرکار بفتوائے جنید بغدادیؒ وغیرہ اکابر صوفیہ و علماء
اسی قول کی وجہ سے وہ دار پر چڑھائے گئے ، مگر عبادت کو انہوں نے کبھی ترک
نہ کیا ۔ نفحات الانس میں لکھا ہے کہ : باوجود دعوائے " انا الحق " کے ہر
شبانہ روز وہ ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے ، چنانچہ جس صبح وہ قتل ہوئے
اس رات میں پانچ سو رکعت نماز انہوں نے پڑھی تھی ۔

تنبیہ المغترین میں امام شعرانیؒ نے لکھا ہے کہ : صوفیہ کے اخلاق

میں سے کثرت توبہ و استغفار بھی ہے ، کیونکہ وہ اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں
کہ اپنے افعال گناہ سے سالم نہیں رہ سکتے ، کم سے کم خشوع اور مراقبہ میں
نقص ہو ہی جاتا ہے ۔ سلف صالح اسی طریقہ پر تھے ۔ ہمارے زمانے میں بعض
صوفیہ اس کے خلاف میں ہیں ، یہاں تک کہ بعض صوفیہ سے یہ کہتے سنا ہے کہ :
ہم وہ قوم ہیں کہ بحمد اللہ ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ۔ میں نے کہا : کیونکر ؟
کہا : اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے نہ کہ ہم ۔ میں
نے کہا : جب تو تم پر توبہ اور استغفار واجب ہے کیونکہ تم نے جمیع ارکان
شریعت کو منہدم اور حدود شرعیہ کو باطل کردیا ، قسم ہے اللہ کی اگر مجھے
حکومت حاصل ہوتی تو تم جیسے لوگوں کی گردنیں مارتا ، کیونکہ کل انبیا اور جمیع
اکابر دین جانتے تھے کہ اللہ ہی خالق افعال ہے اور باوجود اس کے کوتاہیوں پر
اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے گھانس اگتی تھی ، اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری بیماری اور دوا کی خبر نہ دوں ؟ تمہاری
بیماری گناہ ہیں اور دوا استغفار ۔ انتہیٰ ملخصاً ۔ دیکھئے امام شعرانیؒ اولیاء اللہ میں
سے ہیں اور تمام صوفیہ سلف کے حال کی خبر دے رہے ہیں کہ سب کثرت سے
استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے ! تو ہم لوگوں کو گناہ سے احتراز کرنے اور اس
سے توبہ و استغفار کرنے کی کس قدر ضرورت ہے ۔

جامیؒ نے نفحات الانس میں شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کے حال میں لکھا ہے ان
کا بیان ہے کہ : میں نے غار میں قیام کیا اور وصول الی اللہ طلب کرکے دل
میں کہتا تھا کہ کل فتح ہوجائے گی ! یکایک ایک شخص آیا ، میں نے پوچھا تم کون
ہو ؟ کہا عبدالملک ، میں سمجھ گیا کہ وہ اولیاء اللہ سے ہیں ، میں نے کہا آپ کا کیا
حال ہے ؟ کہا : آپ کا کیا حال ؟ آپ کا کیا حال ؟ آپ کا کیا حال ؟ اس شخص کا
کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ کل فتح ہوجائے اور پرسوں فتح ہوجائے ، نہ ولایت ہے

نہ فلاح ، اے شخص خدائے تعالیٰ کی عبادت خاص خدائے تعالیٰ کے لئے کیوں نہیں کرتا ؟ میں اس وقت سمجھ گیا کہ یہ بزرگ خاص تعلیم کے لئے بھیجے گئے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کی اور استغفار کیا ۔ اس کے بعد فتح یاب بھی ہوگیا ۔ دیکھئے ان حضرات کو دلی خطرات اور خیالات پر توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، برخلاف اس کے کھلے کھلے گناہ جن کے خلاف مرضی الٰہی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہوسکتا ان گناہوں سے توبہ نہ کی جائے تو کہئے کہ فتح یابی جو پیری مریدی سے مقصود ہے کیونکر ہوسکے ۔

" اخبار الاخیار " میں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے حضرت خواجۂ بزرگ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز کے حال میں آپ کا ارشاد نقل کیا ہے : " شقاوت کی علامت یہ ہے کہ آدمی معصیت کرے اور امید رکھے کہ میں مقبول ہوں گا " ۔ یہ ارشاد خاص اہل طریقت سے متعلق معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ مقبولیت کی گفتگو اسی طبقہ میں ہوتی ہے ، اور ہونا بھی چاہئے ، اس لئے کہ یہ حضرات دنیا کے کام دھندے چھوڑ کر خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی ذکر و شغل وغیرہ میں اکثر اوقات مشغول رہتے ہیں ، اس کے بعد ضرور یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اپنی محنت و جاں فشانی رائگاں نہ جائے گی اور ہم مقبول بارگاہ کبریائی ہوں گے ۔ ان حضرات کو حضرت خواجۂ بزرگؒ فرماتے ہیں کہ : یہ علامت شقاوت ہے ، مقبول تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کام خلاف مرضی الٰہی نہیں کرتے اور اگر بمقتضائے بشریت کرلیا تو اس کی معذرت اور توبہ کرتے ہیں ، بخلاف اس کے کہ خلاف مرضی الٰہی کام بھی کریں اور امید رکھیں کہ ہم مقبول الٰہی ہیں ! اس قسم کا خیال پیدا ہونا ضرور شقاوت کی علامت ہے ۔ اور یہ بھی ارشاد حضرت کا نقل کیا ہے کہ : از منزل گاہ قرب نزدیک نشود مگر بفرماں برداری در نماز ، زیرا کہ معراج مومن ہمیں نماز است ۔

دیکھئے قرآن شریف میں اَقیموا الصلوٰۃ یعنی " نماز کو قائم کرو " کتنی جگہ وارد ہے ؟ اور احادیث میں کس قدر اس کا اہتمام ہے ، یہاں تک کہ نماز کو قصداً ترک کرنے والے کو آنحضرتؐ نے کافر تک فرمادیا ۔

غرض کہ فرمانبرداری نماز ضروریات دین سے ہے ، اسی وجہ سے خواجۂ بزرگ قدس سرہ نے صاف فرمایا کہ بغیر نماز کے تقرب الٰہی حاصل نہیں ہوسکتا ۔ اب اگر تاویل کرکے کوئی نماز ہی دوسری قرار دی جائے تو فرقۂ باطنیہ اور صوفیہ میں فرق ہی کیا ہوا ؟ ! انہوں نے بھی ایسے ہی تاویلیں کرکے تمام عبادات کو ساقط اور زنا وغیرہ کو مباح کردیا تھا ۔

اخبار الاخیار میں شیخ نصیر الدین محمودؒ خلیفۂ محبوب الٰہی قدس سرہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا : من چہ لائقم کہ شیخی کنم ؟ امروز خود ایں کار بازی بچگاں شد ! بعد ازاں بیت ثنائی خواند :

مسلماناں مسلماناں مسلمانی مسلمانی ★ ازیں آئین بے دیناں پشیمانی پشیمانی

دیکھئے اِس زمانہ کی مشائخی کو آپ نے بچوں کا کھیل قرار دیا وہ اسی قسم کی مشائخی ہوگی کہ ضروریات دین سے جس کو کوئی تعلق نہ ہو ۔

اور آپؒ کا قول اس میں نقل کیا ہے کہ : بیعت کے وقت جو سر کے بال تراشے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی نے طریقت میں قدم رکھا تو گویا اس نے اس راہ میں اپنا سر کٹا دیا اور سر بریدہ سے کوئی کام وجود میں نہیں آسکتا تو چاہئے کہ موئے سر تراشیدہ سے بھی کوئی نامشروع کام وجود میں نہ آئے ۔ دیکھئے طریقت میں اس امر کی کس قدر ضرورت ہے کہ خلاف شرع کام ترک کرنے کے لئے بیعت سے پہلے گویا ایسا اقرار لیا جاتا تھا ۔

الذی یُوَسْوِسُ

الذی موصول اور اس کے بعد کا جملہ صلہ ہے ، موصول اور صلہ میں ربط تام ہوتا ہے ، اسی وجہ سے موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مفرد ہوتا ہے کیونکہ صلہ میں موصول کا حال ہوتا ہے ۔ موصول ہر چند ذات معین پر دلالت نہیں کرتا مگر صلہ کے ساتھ مل کر معرفہ ہوجاتا ہے ، اس لئے کہ جو حالت اس کی صلہ میں بیان کی جاتی ہے اس کو مخاطب جانتا ہے جس سے اس کی تعیین ہوجاتی ہے ، مثلاً الذی ضربک فی الدار یعنی جس نے تجھے مارا ہے وہ گھر میں ہے ، چونکہ مارنے والا مخاطب کو معلوم ہے اس لئے اس کی تعیین ذہن مخاطب میں ہوگئی ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حق تعالیٰ کی ذات ، کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا کیونکہ وہاں تک نہ عقل کی رسائی ممکن ہے نہ فہم و خیال کی ، اس وجہ سے کہ عقل ان ہی چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جو از قسم محسوسات ہوں جیسا کہ ہم نے " کتاب العقل " میں اس سے متعلق بسوط بحث کی ہے ، اور خدائے تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ اس کا ادراک حواس سے ہوسکے یا عقل و وہم سے ۔

غرضکہ ذات الٰہی کی معرفت محال ہے ، ممکن نہیں کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی کو اس کا ادراک ہوسکے ۔ البتہ اس قدر ادراک ہوسکتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ : خدائے تعالیٰ موجود ہے ، اور خالق عالم ہے ، اور سنتا ہے ، دیکھتا ہے ، اور جتنے صفات کمالیہ ہیں سب کے ساتھ متصف ہے ۔ مقصود یہ کہ ذات کے ساتھ صفات کا لحاظ ہونے سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے ، جیسے موصول کے ساتھ صلہ ملنے سے ، اسی وجہ سے ما عرفناک حق

معرفتک وارد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ : الٰہی ہم نے تجھ کو پہچانا مگر جس طرح پہچاننے کا حق ہے وہ معرفت حاصل نہیں ۔ موصول کی معرفت صلہ کے ملنے سے جو حاصل ہوتی ہے اور موصول میں جو وحدت آجاتی ہے وہی بات یہاں بھی ہے ۔

مراقبہ :

پھر معرفت کے مدارج مختلف ہوتے ہیں ، جس قدر توجہ اور صفائی ذہن زیادہ ہو معرفت زیادہ ہوگی ۔ اس زیادتی معرفت کے واسطے اولیاء اللہ اور مرشدین کامل مراقبہ کی تعلیم کیا کرتے ہیں ۔ جس کے معنی نگہبانی کرنے کے ہیں ، ذات کے ساتھ ایک ایک صفت کا مدتوں مراقبہ کراتے ہیں ، تاکہ اس صفت سے متعلق لوازم و آثار پورے طور پر ذہن میں راسخ اور متمکن ہوجائیں ۔ جس قدر مدت میں مراقبہ ہو اس میں مشاہدہ ضرور ہوگا ، کیونکہ مشاہدہ کے معنی حضور کے ہیں ۔ یہ مشاہدہ گو ذات حق کا ہوگا مگر کسی صفت خاصہ کے ساتھ ، کیونکہ ذات بحت کا مشاہدہ قطعاً غیر متصور ہے ، اس لئے کہ ذات کا جب ادراک ہی نہیں تو مشہود کیونکر ہوسکے !! اسی وجہ سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ لا تتفکروا فی ذات اللہ ۔

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ جب آدمی مدتوں کسی ایک چیز کا مراقبہ کرے یعنی ہمہ تن اس کی طرف مشغول ہو اور کسی دوسری چیز کا خیال تک نہ آنے دے تو اس سے متعلق کیسی کیسی نزاکتوں اور دقائق کا وجود اس کو حاصل ہوگا ۔ دیکھئے حکماء و فلاسفہ مسائل حکمیہ میں جو موشگافیاں کیا کرتے تھے اس کا منشا یہی مراقبہ ہوا کرتا تھا ، وہ پہلے خلوت اختیار کرتے تھے ۔ چنانچہ افلاطون کا حال مشہور ہے کہ کہیں سے ایک شکستہ خم اس کو مل گیا تھا اسی میں وہ رات بسر

کرتا اور دن کو تنہائی میں ، غرضکہ دن رات مسائل حکمیہ کے مراقبہ میں مشغول رہتا جس کی وجہ سے اس کی ایک غیر معمولی حالت ہو گئی تھی ، چنانچہ تفسیر نیشا پوری میں اس کے متعلق جالینوس کا قول نقل کیا ہے کہ **ھو انسان تالّه او الٰه تانّس** ۔ یہی حال تقریباً کل حکماء کا تھا کہ تنہائی میں ایک ایک مسئلہ میں مدتوں غور اور فکر کرتے یہاں تک اس کے مالہ اور ما علیہ کا علم بقدرِ طاقتِ بشری حاصل کر لیا کرتے تھے ۔

اب غور کیجئے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ مراقبہ اور مشاہدۂ الٰہی[1] میں رہتے ہیں ان پر ذات و صفات الٰہیہ سے متعلق کیسے کیسے مسائل غامضہ منکشف ہوتے ہوں گے ! اور ان کا یہ مجاہدہ کس درجہ بار آور ہوتا ہوگا ! حق تعالیٰ فرماتا ہے **والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا** یعنی ہماری راہ میں مجاہدہ کریں تو ضرور ہم ان کو اپنے راستے بتادیں گے ۔ جب خدائے تعالیٰ ان کو اپنے تک وصول و تقرب کی راہیں بتانے کا ذمہ دار ہو تو ممکن نہیں کہ وہ گمراہ ہو سکیں ۔

مگر یاد رہے کہ ہر مجاہدہ باعث تقرب نہیں ہو سکتا ، اس میں بڑی شرط یہ ہے کہ خاص خدائے تعالیٰ کی خوشنودی اور فرمانبرداری پیش نظر ہو ، اگر مجاہدہ اور ذکر و شغل میں کوئی دوسرا امر پیش نظر ہو مثلاً کشف یا کرامات یا یہ امر کہ ہم مقتدیٰ کہلائیں اور لوگ ہماری قدر و تعظیم و توقیر کریں یا دست غیب حاصل ہو یا اور کوئی ایسی چیزیں جن کی خواہش نفس کو ہوتی ہے مجاہدہ میں ملحوظ ہوں تو سمجھ لینا چاہئے کہ شیطان کو موقعہ مل گیا ۔ اسی وجہ سے پہلے وہ ذہن نشین کر دیتا ہے کہ : شریعت عام لوگوں کے واسطے ہے اور خاص لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے ان کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں !! پہلے ہی قدم میں صوفی صاحب کو خاص لوگوں میں شریک کرکے مرفوع القلم بنادیتا ہے

اب ان کو کون روکے ؟ نہ خدا کے روکے رکیں نہ رسول کے ، کیونکہ قرآن و حدیث سے تو تعلق رہا ہی نہیں ، اب وہی حالت پیدا ہو گئی جو ایمان لانے سے پہلے تھی ، اس لئے جس طرح ایمان لانے والے کو ایمان سے پہلے بے قیدی تھی اس قسم کے مرفوع القلم ہونے سے بھی وہی بے قیدی ہو جائے گی ، غرضکہ دونوں حالتوں میں عقلاً کوئی فرق نہیں ، اس صورت میں شیطان جس طرح چاہے گا کام کروا کے چھوڑے گا ۔ اسی وجہ سے اکابر اولیاء اللہ نے شریعت کی پابندی کو ضروری لکھا ہے ۔ چنانچہ اکابرِ طُرق کے اقوال اس باب میں جو مروی ہیں اوپر لکھے جاچکے ہیں ۔

موصول و صلہ میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ صلہ کا اثر موصول پر پڑتا ہے ، دیکھئے کہ جب **الذی** کہا جائے تو اس سے متعلق نہ عداوت ہوتی ہے نہ محبت وغیرہ بلکہ اس کا مفہوم صرف ایک چیز ہوتی ہے جس سے نہ عداوت متعلق ہے نہ محبت ۔ پھر جب اس کے صلہ میں **ضربک** یا اس کے مثل کوئی افعال ذکر کئے جائیں تو مفہوم موصول سے عداوت دل میں پیدا ہوگی ، اور اگر مثل **اعطاک** کوئی صلہ ذکر کیا جائے تو اس سے محبت پیدا ہوگی ۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلہ کا اثر موصول پر پڑتا ہے ۔

نفس ناطقہ یا روح انسانی کی حالت بمنزلہ موصول کے ہے کہ اس کے ساتھ افعال کا اتصال لازمی ہے ، جس طرح صلہ کا اتصال موصول کے ساتھ لازمی ہے ۔ کیونکہ جو صفات نفس ناطقہ میں رکھی گئی ہیں جیسے سخاوت ، بخل ، شجاعت وغیرہ ان سے متعلق افعال کا ظہور ضروری ہے ورنہ ان صفات کا وجود بیکار ہوگا ۔ اور افعال کے صدور کے وقت نفس کو ان افعال کا ادراک ضرور ہوتا ہے ، اور ہر فعل کے موجود کرنے کا ارادہ کرکے اپنی قوت کو صرف کرتا ہے ، اور جن جن اعضاء سے وہ کام متعلق ہوتا ہے ان کو حرکت دیتا ہے ، اس

کے بعد لذت کا احساس بھی اسی کو ہوتا ہے جو وجود فعل سے متعلق ہے، خواہ وہ لذت جسمانی ہو یا نہ ہو۔

افعال کا نفس پر اثر :

غرضکہ ابتدائے حدوث خطرۂ فعل سے لیکر وقوعِ فعل تک نفس کے ساتھ فعل متعلق رہتا ہے، اس کے بعد جب خیال آتا ہے نفس کو اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اسی وجہ سے نفس میں اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر باقی رہ جاتا ہے، اگر وہ اچھا کام موافق مرضی الٰہی ہے تو نفس میں اچھا اثر ہوتا ہے، اور برا کام ہو تو برا اثر۔ ان ہی آثار سے اچھے اور برے نفوس باہم ممتاز ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو کشف ہوتا ہے ان کی نظر نفوس کے حسن و قبح پر پڑتی ہے، اسی وجہ سے اچھے لوگوں کی وہ تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور معمولی لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

نفس ناطقہ میں افعال کے اثر کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے عفونت وغیرہ ہوا میں اثر کرتی ہے، اور ہوا کو جو انسان کی روح کو تازگی اور فرحت بخشتی ہے ان اشیائے خارجیہ کی وجہ سے جانگزا اور مہلک بنادیتی ہے، جس کا حال کتب طبیہ میں مصرح ہے۔ اسی طرح برے افعال روح میں اثر کرکے اس کو گندہ اور مہلک بنادیتے ہیں، جس کی صحبت میں جو شخص جائے وہ ہلاک ہوجائے۔ جب روح گناہوں کی اثر سے زنگ آلودہ ہوجاتی ہے تو خدائے تعالیٰ نے اس کی صیقل توبہ مقرر فرمائی ہے جس سے گناہ بالکل نیست و نابود ہوجاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔

گناہ میں دو جہتیں ہیں :

یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ میں دو جہتیں ہوتی ہیں : ایک "معصیت" یعنی نافرمانی کہ خدائے تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم فرمایا ہو مثلاً نماز، روزہ، حج، زکاۃ، صبر، شکر وغیرہ اور وہ نہ کریں یا کسی کام سے منع فرمایا ہے جیسے شراب پینے، حرام کھانے اور زنا و ظلم وغیرہ کرنے سے منع فرمایا ہے، ایسے کام کریں۔ یہ دونوں صورتیں یعنی مامور کام کا نہ کرنا اور ممنوع کا کرنا معصیت ہیں۔

اور دوسری جہت "حق" کی ہے، مثلاً عبادت حق اللہ ہے اور زکاۃ میں مال سے حق الٰہی متعلق ہوجاتا ہے۔ اور کسی کا مال ناجائز طریقہ سے لینے میں معصیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور چونکہ وہ مال کسی شخص کا ہے بندہ کا حق اس سے متعلق ہے۔ علیٰ ہذاالقیاس "حق اللہ" یا "حق الناس" گناہوں کے کرنے میں ضرور متاثر ہوتا ہے۔

توبہ سے "حق العباد" معاف نہیں ہوتا

توبہ کرنے سے جو چیز معاف ہوتی ہے وہ معصیت ہے، کیونکہ نافرمانی کے بعد جب آدمی معذرت کرکے فرماں برداری کرنے کا اقرار کرتا ہے تو سابقہ نافرمانی قابل معافی سمجھی جاتی ہے۔ مگر جو حق ذمہ پر ثابت ہوگیا وہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے نمازیں قضاء کی ہوں اس کے بعد توبہ کرکے نماز پڑھنا شروع کرے تو جن ایام کی نمازیں نہیں پڑھیں ان کی قضاء کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اگر نمازیں یا روزے وغیرہ کسی کے ذمہ باقی رہ گئے ہوں اور ان کی اس نے قضاء نہیں کی تو بعد وصیت اس کے بدلہ میں مال دینے کی ضرورت -

ہوتی ہے ۔ اور مثلاً اگر کسی نے رشوت سے توبہ کی تو معصیت معاف ہوجائے گی مگر جو مال لیا تھا وہ واپس کرنے کی ضرورت ہے ورنہ قیامت میں اس کا معاوضہ دلایا جائے گا ۔ غرضکہ توبہ سے صرف معصیت کی معافی ہوسکتی ہے حقوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے حقوق معاف کردے اور قادر ہے کہ دوسروں کے حقوق کو بھی معاف کروادے ، مگر یہ قاعدہ نہیں ہوسکتا اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس پر جو کچھ حقوق ہیں عموماً سب کو حق تعالیٰ معاف کردے گا اور کروادے گا ، اگر ایسا ہو تو تمام مصالحِ تمدن درہم و برہم ہوجائیں گے ۔ عقل ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ ظالم اور مظلوم دونوں حق تعالیٰ کے نزدیک برابر اور قابل ترحم ہوں !! رہا یہ کہ قرآن شریف میں ہے **قل یا عبادی الذین اسرفوا علیٰ انفسھم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً انہ ھو الغفور الرحیم** یعنی " اے محمدؐ! کہہ دو کہ اے گناہ گارو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو اللہ سب گناہوں کو بخشتا ہے وہ غفور و رحیم ہے " سو یہ ارشاد اس وقت ہوا تھا کہ بعض لوگوں نے اسلام لانے میں یہ عذر کیا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کئے اب اسلام لانے سے کیا فائدہ ؟! ان کو جواب دیا گیا کہ خدائے تعالیٰ سب گناہوں کو بخش سکتا ہے ۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ہی یہ آیت ہے **و انیبوا الیٰ ربکم و اسلموا لہ** جس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور اسلام لاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو ۔

غرضکہ قرآن و حدیث سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا کہ حقوق اللہ اور حقوق عباد کا بالکل مؤاخذہ نہ ہوگا ، بلکہ ہزارہا آیات و احادیث و آثار سے مؤاخذہ ثابت ہے ، اس لئے مقتضائے عقل یہی ہے کہ آدمی اسی عالم میں مؤاخذوں سے حتی الامکان براءت حاصل کرلے ۔

فی صدور الناس

" صدر " سینہ کو کہتے ہیں ، سینہ وہ مقام ہے جس میں دل رکھا گیا ہے ، گویا سینہ دل کا مکان ہے ۔ شیطان وسوسہ انداز بھی اسی گھر میں رہتا ہے ، اور وقتاً فوقتاً برے مشورہ دیتا جاتا ہے ، یہی وساوس شیطانی ہیں ۔

ہر چیز کی اصل اور حقیقت :

سینہ کی حقیقت جو ظاہراً معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چند ہڈیوں اور گوشت وغیرہ سے مرکب ہے ، مگر دراصل اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے ، جس طرح انسان کا حال کہ دیکھنے کو وہ ہڈیوں اور گوشت پوست سے مرکب ہے اور اس میں اور بندر وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ، مگر حقیقتِ انسان کو دیکھا جائے تو وہ کچھ اور ہی چیز ہے جس کا ادراک ممکن نہیں ، کیونکہ وہ ایسی لطیف چیز ہے جس سے حواس بالکل بے خبر ہیں ۔

جسم انسانی ، انسان کا غلاف ہے :

یہ جسم جس کو دیکھنے والے انسان کہتے ہیں وہ انسان کا قدرتی غلاف یا لباس ہے ، جس کے ٹوٹنے پھوٹنے سڑنے گلنے سے انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ، بلکہ اپنی حالت پر محفوظ رہتا ہے ۔ مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں ہم نے یہ امر بدلائل ثابت کیا ہے کہ مسمریزم والے اس امر کا مشاہدہ کرادیتے ہیں کہ جسم انسانی اپنے مقام پر پڑا رہتا ہے اور انسان ہزارہا کوس جاکر وہاں کی خبریں چند دقیقوں میں لاتا ہے ۔

سماع موتیٰ :

حکمتِ جدیدہ تصدیق اسی امر کی کر رہی ہے جس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سو (۱۳۰۰) سال پیشتر دی تھی ۔ دیکھئے تمام کتب احادیث و سیر سے ثابت ہے کہ غزوۂ بدر میں جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور ان کے مقتولوں کی لاشیں پھول سڑ گئیں آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ان لاشوں کو کنویں میں ڈال دو! چنانچہ سب ڈال دی گئیں ۔ اس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولوں کو پکار کر فرمایا : "اے کنویں والو! اے عتبہ ، اے شیبہ ، اے امیہ ، اے ابوجہل! کیا تمہارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کو تم نے حق پایا؟ میں نے تو وہ وعدہ حق تعالیٰ نے جو مجھ سے کیا تھا حق پایا" ۔ صحابہؓ نے عرض کی : یارسول اللہ کیا آپ ایسی قوم کو پکارتے ہو جس کی لاشیں سڑ گئیں؟ آپ نے فرمایا : "میں ان سے کہہ رہا ہوں اس کو وہ لوگ ایسا سن رہے ہیں کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے لیکن وہ میرا جواب نہیں دے سکتے" ۔ چنانچہ حسان بن ثابتؓ نے اس موقعہ پر ایک قصیدہ لکھا جس کے دو شعر یہ ہیں :

ینادیھم رسول اللہ لما تذفناھم کباکب فی القلیب
ألم تجدوا کلامی کان حقاً وامراللہ یاخذ بالقلوب

دیکھئے صحابہ نے یہی خیال کیا تھا کہ سڑی ہوئی لاشوں کو پکار کر ان سے باتیں کرنی بالکل خلاف عقل ہے! مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارۃً بیان فرمادی کہ آدمی جسم کا نام نہیں جسم بمنزلہ غلاف ہے ، اصل آدمی جو سننے والا ہے اس میں کوئی تغیر نہیں جیسے وہ زندگی میں سنتے تھے اب بھی سنتے ہیں ۔ صحابہ اور قوی الایمان تو مان گئے ، مگر خلاف عقل ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس میں تاویلیں کیں ۔

قبر میں مردہ کو اٹھا کر اس سے سوال :

چنانچہ "سماع موتیٰ" کا مسئلہ اب تک معرکہ آرا بنا ہوا ہے ، سائنس نے اگر اس کا تصفیہ کر دیا ، اب اس میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہ رہی ۔ اس سے اس مسئلہ کا بھی تصفیہ ہوگیا جو احادیث میں وارد ہے کہ دفن کے بعد فرشتے مردے سے سوال کرتے ہیں کہ : تیرا رب کون ہے؟ اور تیرا دین کیا ہے؟ اور اِن کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا سمجھتا تھا؟ اگر ایمان دار ہو تو ان کے جواب دیتا ہے ، اور بے ایمان جواب نہیں دے سکتا ۔ اس پر بھی اقسام کے اعتراضات ہوتے تھے کہ مردے سے سوال کیسا؟ چونکہ معترضوں نے غلاف انسان کو انسان سمجھ رکھا تھا ، اور اب ثابت ہوگیا کہ انسان کچھ اور ہی چیز ہے جس میں سوال و جواب کی اس حالت میں بھی صلاحیت ہے ، اس کے بعد اہل انصاف تو ہرگز جاہلانہ خیال نہیں کرسکتے کہ انسان اسی غلاف کا نام ہے جو کالبد انسانی ہے ۔

اسی طرح سینہ اور دل کی حقیقت بھی ضرور کوئی دوسری چیز ہے ۔ اسی کو خیال کریجئے کہ اگر دل اسی گوشت کی بوٹی کا نام ہو جو ہر جانور میں ہے تو علوم حکمیہ اور غامض مسائل جو حکماء اور علماء کے دلوں میں جوش زن ہوتے ہیں جن کے عمدہ آثار وقتاً فوقتاً عالم میں ظہور پاتے ہیں تو وہ بوٹی دل کی جانوروں میں بھی ہے پھر کسی جانور سے ان کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟! میری دانست میں کوئی عاقل یہ باور نہ کرے گا کہ یہ لطیف غامض مسائل اس گوشت کی بوٹی میں رہتے ہیں ۔ یہاں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ یہ مضغہ صنوبری دل کا غلاف ہے اور دل ایک لطیفہ ربانی ہے ، کسی بزرگ کا قول ہے :

اگر یک قطرۂ دل برشگافی ☆ بروں آید ازو صد بحر صافی

اسی طرح صدر کی بھی حقیقت دوسری ہے صرف ہڈیوں کا نام نہیں ہے ، گو اس حقیقت کا یہی مقام ہوگا ، اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام و من یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کانما یصعّد فی السماء** یعنی " جس کی ہدایت کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے ، اور جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینہ کو نہایت تنگ کردیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے " ۔

یہ امر ظاہر ہے کہ اسلام لاتے وقت سینہ کے ہڈیاں پھیل نہیں جاتیں اور نہ کفر کی حالت میں ہڈیاں سمٹتی ہیں ، بلکہ کشادہ اور تنگ ہونے والا سینہ ہی دوسرا ہے ۔ یہ ایک وجدانی امر ہے کہ ایمان والوں کے دل میں ایک وسعت پیدا ہوجاتی ہے ، اور جو بات بات میں انقباض ہوا کرتا ہے کہ اگر ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اور خلاف عقل باتیں ماننا لوگوں کی طعن و تشنیع کا باعث ہوگا کیونکہ وہ کہیں گے کہ اگر ان کو عقل ہوتی تو یہ لوگ خلاف عقل باتوں کو نہ مانتے ، اور یہ دلیل سفاہت اور حماقت کی ہے چنانچہ کفار اسی وجہ سے مسلمانوں کو سفہاء کہتے تھے ۔ اس کے سوا بڑا انقباض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تمام کنبہ کے لوگ اور احباب دشمن ہوجائیں گے ۔ غرضکہ اس قسم کے جتنے اسباب تنگدلی اور انقباض کے ہوتے ہیں سب دفع ہوجاتے ہیں اور سینہ میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور سب کو قبول کرلیتا ہے ۔ اور شرح صدر کے بعد جو کام ان سے لیا جاتا ہے نہایت خوشی اور کشادہ دلی سے کرتے ہیں ، اگر مال دینے کو کہا جائے تو نہایت ممنونیت سے امتثال امر کرتے ہیں ، چنانچہ صحابہ کے حالات سے ظاہر ہے کہ صرف چندہ کے لئے ارشاد نبوی

ہوا تھا بعض حضرات نے اپنا نصف مال حساب کرکے حاضر کردیا اور بعض نے پورا کا پورا ۔ اگر جان دینے کو کہا جائے تو اس کو سعادت سمجھتے ہیں ، چنانچہ صحابہ کے حالات سے ظاہر ہے کہ جان بازی کے شوق میں ہر ایک چاہتا تھا کہ دوسرے سے بڑھا رہوں یہاں تک کہ ان کو روکنے کی ضرورت ہوتی تھی ۔ جب مال اور جان دینے میں تنگدلی نہ ہو تو دوسرے اسلامی کاموں میں کیونکر ہوسکتی ہے ؟ یہ برکت شرح صدر کی ہے کہ جن کو ہدایت کرنا منظور الٰہی ہوتا ہے ان کا سینہ کشادہ کردیا جاتا ہے ۔

بخلاف اس کے جن کو گمراہ کرنا منظور ہوتا ہے اسلامی کاموں میں ان کا سینہ تنگ کردیا جاتا ہے ۔ جان اور مال دینا تو بڑی چیز ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے ۔ سو روپیہ ایک سال رہیں تو ان میں سے ڈھائی روپیہ زکاۃ کے غریب قرابت دار اور مساکین کو دینا سخت دشوار ہوتا ہے ، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس سے زیادہ روپیہ خیرات ہی میں صرف کردیتے ہیں مگر زکاۃ کے نام سے دینے میں ان کو تنگدلی ہوتی ہے ۔ اب کہئے **و من یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقاً** اس موقعہ میں صادق آتا ہے یا نہیں ۔ یہ تو عوام الناس کا حال تھا ، اس آخری زمانے کے بعض خاص خاص لوگ بھی اسی دائرہ میں نظر آئیں گے ۔

مشکاۃ شریف میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ : ایک بار ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کا لباس نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے سفر کا کوئی اثر اس پر نہ تھا ، اور ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا بھی نہ تھا ، حضرتؐ کے زانو سے زانو سے ملاکر بیٹھ گیا اور دونوں زانو پر ہاتھ رکھ کر کہا : اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا چیز ہے ؟ حضرتؐ نے فرمایا :

"اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں ، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں ، اور نماز پڑھو ، اور زکاۃ دو ، اور رمضان کے روزے رکھو ، اور طاقت ہو تو حج کرو" ۔ کہا: آپ سچ کہتے ہیں! ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے! پھر کہا کہ: یہ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضرتؐ نے فرمایا: "یہ کہ خدائے تعالیٰ کی ذات اور ملائکہ اور اس کی کتابوں اور پیغمبروں کا یقین کرنا ، اور خیر و شر اللہ ہی کے طرف سے سمجھنا" ۔ کہا آپ سچ کہتے ہیں! پھر کہا: یہ بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ: "اس طرح عبادت کرو کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو ، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو دیکھ رہا ہے" ۔ کہا آپ سچ کہتے ہیں! پھر اس نے قیامت کے حالات دریافت کئے ۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت نے پوچھا: اے عمرؓ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ میں نے کہا اللہ و رسول داناتر ہیں! فرمایا: وہ جبرئیل تھے تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے ۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہے کہ "اسلام" احکام ظاہری بجا لانے کا نام ہے ، اور احکام ظاہری بجا لانے میں جس کا دل تنگ ہو تو آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ کو اس کی ہدایت مقصود نہیں ، کیونکہ صاف ارشاد ہے **فمن یرد اللّٰہ اَن یھدیہ یشرح صدرہ للاسلام و من یرد اَن یُضلّہ یجعل صدرہٗ ضیّقاً حرجاً** ۔

"ایمان" و "احسان" میں "اسلام" کی ضرورت:

اب اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ ہم درجۂ احسان میں ہیں اس لئے عبادت ظاہری کی ہمیں ضرورت نہیں ۔ کیونکہ جب نص قطعی سے ثابت ہے کہ جس پر عبادت ظاہری آسان نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ خدائے

تعالیٰ اس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ، اور جس کو خدائے تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے ممکن نہیں کہ اس کو ہدایت اور تقرب الٰہی حاصل ہوسکے ۔ الحاصل جو عبادت مفروضہ سے محروم ہے وہ درجۂ احسان سے بالکلیہ محروم ہے ۔ جبرئیل علیہ السلام جو تعلیم امت کے لئے بارگاہ الٰہی سے مامور ہوکر آئے تھے ان کی پہلی تعلیم اسلام سے متعلق تھی ، جس کے معنی گردن نہادن اور فرماں برداری کے ہیں ، اس کے بعد ایمان کی تعلیم مقصود تھی ، اس کے بعد احسان کی تعلیم ۔

اس سے ظاہر ہے کہ دین میں ابتدائی درجہ اسلام ہے اور انتہائی درجہ احسان کا ہے ۔ ابتدائی درجہ کا وجود دوسرے دونوں درجوں میں ضروریات سے ہے ، کیونکہ ایمان کے درجہ میں اگر آدمی بطور خود کسی بات پر ایمان لائے تو اس کو بجائے ایمان دار کے بے ایمان کہنا چاہئے ۔ ایمان کے درجہ میں اسی قسم کا ایمان ہونا چاہئے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے یعنی اس ایمان کے وقت آیات و احادیث کی فرماں برداری کی ضرورت ہے ۔ مثلاً خدائے تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان لائے جو شریعت سے ثابت ہیں ، اگر اس میں تصرف کرے اور یہ کہے کہ فلاں صفت میں یہ قباحت لازم آتی ہے اس لئے اس باب میں فرماں برداری نہیں کرسکتا ، تو ایسا ایمان جس کو اسلام سے تعلق نہیں وہ ایمان نہیں ہوسکتا ۔ اسی طرح احسان کے درجہ میں جو ارشاد ہے **و اعبد ربک** اگر اسلام نہ ہو یعنی یہ کہے کہ فلاں عبادت جس کا حکم خدا و رسول نے دیا ہے میں نہ کروں گا اور اس میں مجھے فرمانبرداری کی ضرورت نہیں تو اس کو درجہ احسان سے تعلق نہیں ۔ غرضکہ اسلام یعنی فرمانبرداری خدا و رسول دین کے تمامی مدارج میں ضروریات سے ہے ، اسی وجہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہورہا ہے **فمن یرد اللّٰہ ان یھدیہ یشرح صدرہ للاسلام** ۔

الجنّۃ

" جنّ " کا وجود ہر ملت و مذہب میں ثابت ہے ۔ چنانچہ دائرۃ المعارف میں معلم بطرس بستانی نے لکھا ہے کہ : جتنے مذاہب انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں وہ سب جن کے وجود کو مانتے ہیں ، اور قدمائے فلاسفہ اور اصحاب روحانیات بھی ان کے وجود کے قائل ہیں ۔ ان کی پیدائش کی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے **والجانّ خلقناہ من قبل من نار السموم** یعنی جن کو ہم نے انسان سے پہلے سموم کی آگ سے پیدا کیا۔ سموم اس گرم ہوا کو کہتے ہیں جو آدمی کے جسم میں سرایت کرتی ہے ۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ سموم میں آگ ہوتی ہے ، اس کو سموم کہنے کی یہ وجہ ہے کہ بسبب کمال لطافت کے آدمی کے مسامات میں گھستی ہے ۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سموم جو بہا کرتی ہے وہ ستر حصوں میں سے ایک حصہ اُس سموم کا ہے جس میں جن پیدا ہوئے ہیں ۔ الحاصل سموم میں جو آگ پوشیدہ ہوتی ہے اس سے حق تعالیٰ نے جنّ کو بنایا ۔

توضیح اس کی اس طرح کی جاسکتی ہے کہ خالص آگ جہاں مشتعل ہوتی ہے وہاں ایک خاص حد تک آگ محسوس ہوتی ہے جس کو زبانۂ آتش کہتے ہیں ، اور اس میں جلانے کی صفت بھی محسوس ہوتی ہے ، کپڑا وغیرہ اس پر رکھا جائے تو جل کر خاکِ سیاہ ہوجاتا ہے ۔ اس حد کے بعد اس آگ کا استحالہ ہوا کی طرف ہوجاتا ہے یعنی وہ ہوا بن جاتی ہے ، مگر ایک حد تک اس ہوا میں گرمی ضرور رہتی ہے ، اسی حد میں جس قدر گرمی محسوس ہے وہ آگ کی گرمی ہے ، یہی گرم ہوا جب بہہ کر آدمی کے مسامات میں گھس جاتی ہے تو ہلاک کردیتی ہے ، یہ

مہلک گرمی آگ کی ہے ، کیونکہ جو حرارت کیفیتِ ہوا ہے وہ مہلک نہیں بلکہ مفرح اور روح کو تازہ کرنے والی ہے ۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سموم میں آگ ہوتی ہے اور اسی آگ سے جنّ پیدا کئے گئے ، جس طرح مٹی سے انسان پیدا کئے گئے ۔ بظاہر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان مٹی سے کیونکر پیدا ہوا ، کیونکہ ظاہراً اس کی تخلیق اُس پانی کے اندر موجود اجزاء سے معلوم ہوتی ہے جو انسان سے خارج ہوتا ہے ، مگر چونکہ انسان کے حالات ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہیں اس لئے غور و فکر کرنے سے معلوم ہوگیا کہ دراصل انسان کی تخلیق خاک سے ہے ، جس کا حال ہم نے مقاصد الاسلام کے حصۂ ہفتم میں لکھا ہے ۔

باوجود اس علم کے کیفیتِ تخلیق میں عقل حیران ہوتی ہے کہ مٹی کے استحالات جو ہوتے گئے وہ کیونکر ہوئے ؟ یہ بات اور ہے کہ عادت ہونے کی وجہ سے حیرانی نہیں ہوتی ۔ مگر خاک کا نبات ، اور نبات کا اَخلاط ، اور اخلاط کا نطفہ اور پھر علقہ اور مضغہ بن جانا عقل کی راہ سے ہرگز سمجھ میں نہیں آسکتا کہ یہ قلبِ ماہیت کیونکر ہوتی گئی ؟ خاک پر کس نے جبر کیا کہ اپنی صورت نوعیہ کو چھوڑ کر نباتی صورت اختیار کرے اور وہ خاصیتیں اور تاثیرات اس میں آجائیں جو خاک میں نہ تھے ؟! اور جسم نباتی و حیوانی پر ایسی کونسی چیز مسلط ہوئی جس نے ان کی صورت نوعیہ کو دور کرکے خلطی صورت پہنادی ؟! اب اگر کہیں کہ صورت نباتی خلط میں موجود ہے تو بداہت کے خلاف ہے ، کیونکہ اخلاط میں اس قسم کا جسم ہے نہ رنگ نہ بو ہے نہ مزہ وغیرہ ، اور اگر کہیں کہ صورت نباتی فنا ہوگئی تو وہ خاصیتیں اور تاثیرات جو اس میں نہیں تھیں کہاں سے آگئیں ؟! کیونکہ کل لوازم و آثار صورت نوعیہ سے متعلق ہیں ، مثلاً دماغ کی قوت کے لئے جو دوائیں دی جاتی ہیں جب تک وہ دماغ میں نہ جائیں تاثیر

ممکن نہیں ، اور دماغ میں جانے والی اس کی غذا بلغم وغیرہ ہے جس کی صورت
نوعیہ ان ادویہ کی صور نوعیہ سے بالکل جدا اور ممتاز ہے ۔

بہرحال اس سلسلہ کے انقلابات اور استحالات کو اگر غائر نظر سے دیکھا
جائے تو ضرور عقل حیران ہوتی ہے ، اور جب تک اس کے قائل نہ ہوں کہ
خالق عالم نے جس طرح خاک کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اسی طرح
صورت نوعیہ کو دور کرکے صورت ثانیہ اس کو دی ، علیٰ ہذاالقیاس یکے بعد
دیگرے انقلابات ہوتے گئے ، یہاں تک کہ آخر میں صورت انسانی کی خلعت
فاخرہ اس کو پہنائی گئی ۔ اسی پر قیاس کرلیجئے کہ ہر چیز کی تخلیق میں ابتداء کچھ
ہوتی ہے اور انتہاء کچھ ، یہ ضروری نہیں کہ جو صورت ابتدائی ہو اس کے
پورے لوازم و آثار باقی رہیں ۔ دیکھئے انسان خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے
سوائے جسمیت کے اس کو کوئی مشابہت نہیں ۔ اسی طرح جن نار سموم سے
پیدا ہوئے اور اس سے ان کو کوئی مشابہت نہیں ۔

ان امور پر غور نہ کرکے اقسام کے اعتراض کئے جاتے ہیں مثلاً کہا جاتا
ہے کہ : نار ایک لطیف چیز ہے اگر جن اس سے پیدا ہوئے ہوں تو ان کی
قوت سے متعلق جو حکایات مشہور ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدمی سے
زیادہ وزن اٹھاسکتے ہیں درست نہ ہوگا ، کیونکہ جس کی جسامت زیادہ ہوگی اس
کی جسمانی قوت بھی زیادہ ہوگی ۔ یہ سب " قیاس الغائب علی الشاہد " ہے جو
بالکل صحیح نہیں ۔ جس چیز کی تخلیق خدائے تعالیٰ فرماتا ہے وہ نرالی ہوتی ہے ۔
دیکھئے افلاک کے نسبت حکماء نے تصریح کی ہے کہ نہ وہ گرم ہیں نہ سرد نہ
ثقیل نہ خفیف ۔ اب کہئے کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیز خفیف بھی نہ
ہو اور ثقیل بھی نہ ہو ! آگ ہر چیز کو جلاتی ہے مگر ابرک کو نہیں جلاسکتی ،
سونے چاندی اور فولاد کو سیال بناتی ہے مگر انڈے کی زردی اور سفیدی کو جو

سیال ہے منجمد کردیتی ہے !!

غرضکہ ہر ایک چیز میں حق تعالیٰ نے ایک قسم کی صلاحیت دی ہے اور
اس کے لوازم و آثار مقرر فرمائے ہیں جن کا صدور ضروریات سے ہے ۔ اسی
طرح جن کو بھی نار سموم سے پیدا کرکے ان کے لوازم و آثار مقرر کردیئے ،
مثلاً ہر شکل میں متشکل ہونا ، نظروں سے عموماً غائب رہنا اور کبھی بعض بعض
لوگوں کو نظر آجانا ، تھوڑے وقت میں مسافت بعیدہ کو طے کرنا ، انسان کے
جسم میں حلول کرنا وغیرہ ۔ ہم نے مقاصد الاسلام کے دوسرے حصہ میں کتب
حکمت جدیدہ سے جن کا وجود بفضلہٖ تعالیٰ ثابت کردکھایا ہے ۔ اگر وہ تقریر دیکھ
لی جائے تو اہل انصاف کو غالباً جن کے وجود میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے گا ۔

سرقۂ جسم انسانی :

علامہ فرید وجدی نے کنزالعلوم و اللغتہ میں لکھا ہے کہ : یہ امر مکرر
تجربات اور تحقیقات سے یورپ میں مسلم ہوچکا ہے کہ روحیں (جن) بلائے
جاتے ہیں اور وہ بالکل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں ، چنانچہ ان میں گوشت
خون ہڈی وغیرہ بھی موجود رہتے ہیں ، اور جب ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ
اشیاء تم میں کہاں سے آگئے تو انہوں نے خبر دی کہ یہ سب عاریتی ہیں اس شخص
سے لیتے ہیں جو ہمیں بلاتا ہے ۔ چنانچہ بلانے والے کا وزن کیا گیا تو فی الواقع
اس کا نصف وزن کم تھا ، اور ان کے جانے کے بعد جب تولا گیا تو اس کا اصلی
وزن پورا ہوگیا ۔ دیکھئے ان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی کہ آدمی کی ہڈی اور
گوشت وغیرہ چرالیں اور اس کو خبر نہ ہونے پائے !! یہ بات نہ آدمی کو دی گئی
نہ کسی جانور کو ۔ اب کہاں ہے وہ قاعدہ جو ہزارہا اطباء کے تجربوں اور اقوال

سے ثابت تھا کہ اذیت کا باعث تفرق اتصال ہے! یہاں تو سر سے پاؤں تک ہر
ہر ہڈی گوشت وغیرہ میں تفرق اتصال ہوگیا! اور وہ بھی کیسا کہ صرف تفرق ہی
نہیں بلکہ ہر ایک چیز آدھی آدھی ہوکر جسم سے باہر نکل گئی اور پوست صحیح و
سالم رہا اور خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی چیز اپنے جسم سے خارج ہوئی یا نہیں!
کیونکہ گوشت اور پوست اپنی حالت سابقہ پر ہے ، اگر ہڈی باہر نکل جاتی تو
گوشت اور پوست ضرور پھٹتا جس سے ایک دوسرا تفرق اتصال ہوکر اذیت پر
اذیت ہوتی!! اب کہئے کہ اس قسم کی چوری کیا کوئی انسان یا حیوان کر سکتا ہے؟!

یہ طریقہ خاص جن ہی سے متعلق ہے اس قسم کے صدہا عجائبات ان سے ظہور
میں آتے ہیں ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ : جب کبھی کوئی نیا تجربہ کیا جاتا ہے تو نئی
نئی باتیں دیکھنے میں آتی ہیں جن سے عقل حیران ہوجاتی ہے ۔

یہاں یہ امر خاص توجہ کے لائق ہے کہ جس انسان سے ہڈی گوشت
وغیرہ چرایا گیا اس کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ جس قدر جسم چوری سے پہلے اپنے
پاس تھا اب بھی ہے کوئی جزو اس میں سے کسی دوسرے کے جسم میں نہیں گیا
اور حس بھی گواہی دیتی ہے کہ دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ، اور عقل
بھی گواہی دیتی ہے کہ کوئی جزو اندر سے باہر چلا نہیں گیا ، ورنہ حس کا امان
جاتا رہے گا جس سے لازم آئے گا کہ کوئی دلیل ثابت نہ ہونے پائے ، کیونکہ
جب تک نظریات کی انتہاء بدیہیات پر نہ ہو وہ ثابت نہیں ہوسکتے ۔ پھر جب
حواس ہی کا اعتبار نہ رہے اور یہ مسلّم ہوجائے کہ وہ اپنے کاموں میں غلطی
کرتے ہیں مثلاً آدھا جسم کوئی آنکھوں کے سامنے سے چرالے گیا اور ان کو خبر
بھی نہ ہوئی! حالانکہ سوئی کے چبھنے سے ایک بال برابر جسم میں تفرق اتصال
ہوجاتا ہے تو سر سے پاؤں تک بیقراری ہوتی ہے بمصداق شعر :

چو عضوے بدرد آورد روزگار * دگر عضوہا را نماند قرار

جب سر سے پاؤں تک ہر ایک عضو میں تفرق اتصال ہوجائے اور قوت
احساسی کو خبر تک نہ ہو تو کہئے کہ اب کس چیز پر بھروسہ ہوسکے؟! عقل اس
قابل نہ تھی کہ اس پر بھروسہ کیا جائے کیونکہ نظر و فکر میں ہمیشہ غلطیاں ہوا
کرتی ہیں ، اسی وجہ سے کوئی عقلی مسئلہ ایسا نہیں جس میں عقلاء کا اختلاف نہ
ہو ۔ صرف حواس اعتبار کے قابل سمجھے جاتے تھے جب ان کا بھی یہ حال ہو تو
اب کس چیز کے اعتماد پر کوئی بات ثابت ہوسکے ۔ غرضکہ یہاں وجدان ، حس
اور عقل کی گواہی سے پورا جسم اپنے مقام میں رہنا ثابت ہے اور آدھے جسم کا
غائب ہوجانا بھی مشاہدہ سے ثابت ہوگیا ، تو اب عقل سے پوچھا جائے ان
دونوں صورتوں میں کونسی صورت اختیار کی جائے گی؟ جو کوئی اختیار کی جائے
اس کے مقابلہ میں دوسری صورت موجود ہے جو اعتبار میں اس سے کم نہیں ۔

دائرۃ المعارف میں فاضل فرید وجدی نے لکھا ہے کہ : یہ مسئلہ امریکہ
میں ۱۸۴۶ء میں اور یورپ میں شائع ہونے لگا تو ہر طرف چہ میگوئیاں شروع
ہوگئیں ، مادّیین کے الحاد و زندقہ کا مدار اس ہٹ دھرمی پر تھا کہ اگر جن موجود
ہیں یا ارواح بعد موت باقی رہتی ہیں تو بتائی جائیں؟! اور اہل مذہب بتا نہیں
سکتے تھے ، اور اب یہ دعویٰ سے کہا جارہا ہے اور دعوتیں دی جارہی ہیں کہ جن
کو وجود جنات و ارواح میں شک ہو تو آکر دیکھ لیں! تو اب اہل مذہب کے
مقابلے میں مادّیین حیران و مضطرب ہیں اور کبھی زچ ہوکر آپے سے باہر
ہوجاتے ہیں اور سخت و سست کہنے لگتے ہیں ، یہاں تک کہ مارپیٹ بلکہ جدال و
قتال کی تک نوبت پہونچ جاتی ہے ، مگر تابہ کے؟ آخر اہل انصاف مسلسل اور
بار بار کے مشاہدات سے قائل ہوتے جاتے ہیں ۔ چنانچہ اس وقت لاکھوں
علمائے یورپ نے مان لیا کہ ارواح و جن کے وجود میں اب کوئی کلام نہیں
ہوسکتا ۔ اور ان کے احوال و افعال میں عقل بالکلیہ حیران ہے ۔ جس کا جسم

چرایا جائے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم میرے پاس موجود ہے اور حالانکہ اس کا جسم اس جن کے پاس ہے اور دونوں جگہ کام دے رہا ہے !!

اولیاء اللہ کا بیک وقت واحد کئی جگہ موجود رہنا :

جب یہ مشاہدہ سے ثابت ہوگیا اور لاکھوں عقلاء نے اس کو تسلیم کرلیا، تو ان وقائع کے انکار کی کوئی وجہ نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ وقت واحد میں کئی جگہ جاسکتے ہیں ۔ امام سیوطیؒ نے " القول المنجلی فی تطور الولی " میں لکھا ہے کہ : ایک مسئلہ میرے پاس پیش ہوا کہ ایک مجلس میں کسی نے کہا : آج رات شیخ عبدالقادر طحطوطیؒ میرے یہاں تشریف لائے تھے اور رات بھر وہیں رہے ! دوسرے نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہو وہ تو رات بھر میرے یہاں تھے ! اس نے کہا غلط کہتے ہو ! غرض کہ طرفین سے گفتگو بڑھی اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ دونوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ بزرگ گزشتہ رات میرے یہاں نہ تھے تو میری بیوی پر طلاق ! اور فیصلہ اس پر ٹھہرا کہ خود ان ہی حضرت سے پوچھا لیا جائے کہ آپ گزشتہ رات کہاں تھے ؟ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر چار شخص بھی دعویٰ کریں کہ میں ان کے پاس تھا تو وہ صحیح ہے ! علماء میں گفتگو شروع ہوئی کہ کس کی بیوی پر طلاق واقع ہوئی ؟ امام سیوطیؒ نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی پر طلاق نہیں ہوئی ، کیونکہ ایک شخص وقت واحد میں کئی مقامات میں کرامت سے رہ سکتا ہے ۔

اس کے بعد اسی میں لکھا ہے کہ تاج الدین سبکیؒ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ابوالعباسؒ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ صاحب کرامات تھے ، ان کے شاگرد عبدالغفار اپنی مصنفہ کتاب " وحید التوحید " میں لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز ہم شیخ کی خدمت میں حدیث پڑھ رہے تھے اور ان کی باتوں پر ہمیں لذت

حاصل ہورہی تھی ، ایک لڑکا وضو کرنے لگا شیخ نے کہا : اے مبارک کہاں جاؤگے ؟ کہا مسجد کو ! فرمایا : قسم ہے میں نے نماز پڑھ لی ! لڑکا جب مسجد کو گیا تو لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے ، عبدالغفار کہتے ہیں کہ میں نے بھی نکل کر لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ ابوالعباس مسجد میں ہیں اور لوگ ان پر سلام کررہے ہیں ! یہ سن کر میں نے شیخ کے پاس آکر حال دریافت کیا ؟ فرمایا کہ : مجھے قوت تبدل صورت دی گئی ہے ۔

اور لکھا ہے کہ صفی الدین بن ابی المنصور نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ شیخ مفرج کا عجیب واقعہ یہاں گزرا کہ ایک شخص نے حج سے آکر اپنے احباب میں ذکر کیا کہ شیخ مفرج کو میں نے عرفات میں دیکھا ، دوسرے نے کہا کہ وہ تو دمائین سے کہیں نہیں گئے ! دونوں میں گفتگو یہاں تک بڑھی کہ ایک نے قسم کھائی اور کہا اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو میری عورت پر طلاق ۔ دونوں نے شیخ کے پاس جاکر کہا کہ ہم دونوں نے اس معاملہ میں طلاق کی قسم کھائی ہے ؟ فرمایا کسی کی عورت پر طلاق نہیں پڑی ، میں نے پوچھا کہ جب ایک شخص سچا ہے تو دوسرے کی عورت پر ضرور طلاق پڑنی چاہئے ؟ اس وقت مجلس میں بہت سے علماء حاضر تھے ، شیخ نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں تم لوگ گفتگو کرو ! ہر ایک نے اپنی اپنی رائے بیان کی مگر تشفی نہ ہوئی ، آخر میں مجھ سے فرمایا کہ تم وضاحت سے بیان کرو ! میں نے کہا جب کسی کی ولایت محقق ہوجاتی ہے تو وہ ہر صورت کے ساتھ متشکل ہوسکتا ہے اور اپنی روحانیت کی وجہ سے متعدد جہات میں وقت واحد میں جاسکتا ہے ، اور یہ سب کام اس کے ارادہ سے ظہور میں آتے ہیں ، اس وجہ سے جو صورت کہ عرفات میں دیکھی گئی حق تھی ، اور جو صورت کہ دمائین میں دیکھی گئی وہ بھی حق تھی ۔ شیخ نے فرمایا یہی بات صحیح ہے ۔

اور امام یافعیؒ کا قول نقل کیا ہے کہ اس قسم کی بات بعید نہیں ہے ، فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کعبۂ معظمہ کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کے طواف کے لئے گیا ، حالانکہ اس وقت وہ مقام سے منتقل نہیں ہوا تھا ۔ اور لکھا ہے کہ شیخ خلیل مالکی جو امام سمجھے جاتے تھے اور جلالت شان ان کی مسلم ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جماعت سے منقول ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ نے بعض اولیاء اللہ کا طواف کیا ہے ۔

اور لکھا ہے کہ بعض بزرگوں سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ لوگ جو ہوا پر اڑنے کو بڑی بات سمجھتے ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ، البتہ بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص مشرق میں ہو اور دوسرا شخص مغرب میں اور دونوں کو باہمی ملاقات کی خواہش ہو اور دونوں ایک جگہ جمع ہوں اور ملاقات کرکے واپس آجائیں اور لوگ ان کو اپنے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے دیکھیں ۔ یعنی اپنے مقاموں میں بھی موجود رہیں اور دوسری جگہ بھی جائیں ۔

اور لکھا ہے کہ امام یافعیؒ نے روض الریاحین میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص حج سے فارغ ہو کر جب گھر آیا تو باتوں باتوں میں اپنے بھائی سے کہا کہ اس سال سہل ابن عبداللہ تستریؒ بھی حج میں شریک تھے اور عرفات کے موقف میں میں نے انہیں دیکھا ! بھائی نے کہا وہ تو یوم الترویہ یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ اپنی رباط میں تھے جو تستر کے دروازہ پر ہے ! اس نے کہا میں نے ان کو عرفات میں ضرور دیکھا ہے اگر یہ خلاف واقعہ ہے تو میری عورت پر طلاق ! دونوں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا ؟ شیخ نے تصدیق کر کے کہا ان امور کی دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ، اور قسم کھانے والے سے فرمایا کہ تمہاری عورت پر طلاق نہیں ہوئی ، مگر کسی سے یہ حال بیان نہ کرنا ۔

اور لکھا ہے کہ شیخ خلیل مالکیؒ نے بھی اپنی کتاب میں شیخ عبداللہ

متوفی کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ذکر کیا ہے ۔ اور لکھا ہے کہ شیخ ابوالعباس موسیٰؒ کے حال میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کو جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ اپنے گھر بلایا آپ نے قبول کیا ، اس کے بعد یکے بعد دیگرے پانچ شخصوں نے جمعہ کے بعد اپنے گھر آنے کو کہا آپ نے سب کو اچھا کہا ، جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان میں تشریف لاکر فقراء کے ساتھ حسب عادت تشریف رکھی اور کہیں نہ گئے ، اس کے بعد پانچوں نے آکر تشریف فرمائی کا شکریہ ادا کیا ۔

اور لکھا ہے کہ شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شخص حج کو گیا ، جب واپس آیا تو شیخ کا حال دریافت کیا ؟ لوگوں نے کہا خیریت سے ہیں ! پھر کہا وہ بھی اس سال حج میں شریک تھے چنانچہ میں نے شیخ کو مطاف اور مسعیٰ و عرفات وغیرہ مقامات میں دیکھا ۔ لوگوں نے کہا وہ تو یہاں سے کہیں نہیں گئے ؟! وہ شخص شیخ کی ملاقات کو گیا شیخ نے اثنائے کلام میں پوچھا کہ سفر میں کن کن بزرگوں کو تم نے دیکھا ؟ کہا حضرت میں نے تو آپ کو بھی دیکھا ہے ! شیخ نے تبسم فرمایا ۔

اور لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے قضیب البان موصلیؒ کا حال دریافت کیا گیا ؟ فرمایا وہ ولی مقرب و صاحبِ حال و قدمِ صدق ہیں ۔ کسی نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی ہو ! فرمایا وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ، میں انہیں دیکھتا ہوں کہ موصل میں یا اور کسی شہر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ باب کعبہ پر سجدہ کرتے ہیں ۔ ابوالحسن قرشی کہتے ہیں کہ میں ایک بار قضیب البانؒ کی ملاقات کو گیا دیکھا ان کا جسم اس قدر بڑا ہے کہ تمام گھر ان سے بھر گیا ، میں یہ دیکھ کر ڈر گیا ، پھر جب دوبارہ گیا تو دیکھا کہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں ۔

اور لکھا ہے کہ شیخ برہان الدینؒ ابناسی نے اپنی کتاب " تلخیص الکواکب المنیرۃ" میں لکھا ہے کہ جب شیخ ابوالعباسؒ مکہ معظمہ کو گئے تو حرم شریف میں شیخ ابوالحجاج اقصریؒ سے ملاقات ہوئی اور اولیاء اللہ کا ذکر خیر دیر تک ہوتا رہا ، ابوالحجاجؒ نے کہا کیا طواف کعبہ کی خواہش ہے ؟ ابوالعباسؒ نے کہا کہ خدائے تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ اس کا گھر اُن کا طواف کرتا ہے ! ابوالحجاج نے جو نظر اٹھاکر دیکھا تو فی الواقع بیت اللہ ان دونوں کے اطراف طواف کر رہا ہے ۔ ابناسیؒ نے لکھا ہے کہ یہ کوئی انکار کے قابل بات نہیں ، اس کی نظیریں اخبار صالحین میں بہت سی ملتی ہیں ۔

اور لکھا ہے کہ ابن قیمؒ " کتاب الروح " میں لکھتے ہیں کہ : روح کی وہ شان ہے جو بدن کو حاصل نہیں ، چنانچہ رفیق اعلیٰ میں رہتی ہے اور اسی حالت میں بدن کے ساتھ بھی اس کو اتصال ہوتا ہے ، اس طور پر کہ جب اس پر سلام کیا جائے تو جواب سلام دیتی ہے ۔

جب یہ بات مسلم ہوئی کہ کرامت سے ایک شخص متعدد مقامات میں رہ سکتا ہے تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا ، وہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ ایک ایک جنتی کو اتنے باغ دیے جائیں گے جو زمین و آسمان کے برابر ہوں ۔ مطلب یہ کہ تمام روئے زمین کی سلطنت کے مساوی ہر شخص کو وہاں سلطنت دی جائے گی ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آدھی بلکہ پاؤ زمین بھی سرسبز نہیں ہے اور اس میں باغ تو شاید لاکھواں حصہ بھی نہ ہوں گے ، بخلاف جنت کے کہ اس کی شان میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے و جنات ألفافاً یعنی کثیر اشجار والی جنتیں ۔ پھر صرف باغات ہی نہیں بلکہ عیش و عشرت کے جملہ سامان موقعہ موقعہ پر مہیا اور موتیوں وغیرہ کے محل اور ان میں حور و غلمان وغیرہ موجود ہوں گے ۔ غرضکہ ایک شخص کے واسطے ایک اتنا بڑا ملک جس کی شان

میں حق تعالیٰ و ملکاً کبیراً فرماتا ہے معیّن فرمایا گیا ، اگر تھوڑی دیر ایک ایک خطہ اور مکان میں سیر و تفرج ہو تو تمام ملک کی گشت کرنے کے لئے ایک مدت دراز درکار ہے ۔ پھر جس چیز کو دیکھئے دلچسپ و دل فریب ! اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی مقام یا کوئی چیز پسند آجاتی ہے تو اس کے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا :

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

اس لحاظ سے تو ہر مقام اور ہر چیز اپنے ہی پاس اقامت کرنے پر مجبور کرے گی ، اور تمام سلطنت کی اشیاء کا وجود اس شخص کے حق میں بیکار ہوگا ، حالانکہ وہاں کی کل اشیاء خاص اسی کے انتفاع کے لئے ہیں ۔ مگر جب ہمیں معلوم ہوا کہ کرامت سے ایک آدمی اِس عالم میں متعدد مقامات میں بوقتِ واحد رہ سکتا ہے تو جنت تو خاص " دارالکرامت " ہے وہاں جس قدر کرامات اور اقتدارات مسلمانوں کو دیے جائیں گے ان کا شمار ہی نہیں ۔ اس صورت میں یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ ہر مقام میں جنتی اپنی ذات سے رہ سکے گا ، اور کوئی چیز اس کے حق میں بیکار ثابت نہ ہوگی ۔

پل صراط کا باریک اور ایک وادی ہونا :

یہاں ایک اور مسئلہ حل ہوگیا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پل صراط بعض کے واسطے بال سے باریک ہوگا ، اور بعض کے حق میں کشادہ میدان ۔ کیونکہ یہ ثابت ہوگیا کہ ایک معین چیز وقت واحد میں کئی مقامات میں ہوسکتی ہے ، پھر کیا تعجب کہ ایک مقام میں نہایت باریک ہو اور دوسرے مقام میں نہایت وسیع ، اور دونوں بوحدت شخصی ایک ہوں ۔

جب جن کا وجود مشاہدہ سے ثابت ہوگیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان

کے احوال نرالے ہیں انسانوں پر ان کا قیاس نہیں ہوسکتا، تو اب ان مشاہدات
سے انکار کی کوئی ضرورت نہ رہی جو متواتر ثابت ہیں کہ وہ کبھی نظر آتے ہیں
اور ان کا مختلف صورتیں بدلنا محسوس ہوتا ہے، مثلاً کتے یا بلی کی صورت میں
دکھائی دیتے ہیں، پھر ساتھ ہی مہیب و قد آور آدمی بن گئے ۔ جب کوئی اپنے
چشم دید واقعات اس قسم کے بیان کرتا تو کہا جاتا تھا یہ سب خیالی اور وہمی
صورتیں ہیں جن کی خارج میں کوئی اصل نہیں! حالانکہ ان امور کی اصلیت اب
ثابت ہوچکی ہے ۔

اب بھی شاید بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ نہ آئے گا کہ اگر وہ ایسے
اجسام ہیں جو دکھائی نہیں دیتے تو پھر ان کا دکھنا کیسا؟ اور اَشکال کے بدلنے
میں بڑے بڑے اِشکال پیدا ہوتے ہیں، مگر غور کیا جائے تو اس کا سمجھنا کوئی
مشکل بات نہیں ۔ حق تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے اوصاف و احوال
خاص خاص قسم کے معیّن کئے جو ہمیشہ ایک طور پر دیکھے جاتے ہیں، اس وجہ
سے جب اس چیز کا خیال آئے گا تو وہی احوال و اوصاف پیش نظر ہوجائیں گے ۔

عادت اور خرق عادت :

دیکھئے اگر کوئی مسلمان ہمیشہ داڑھی منڈھواتا ہو تو جب کسی کو اس کا
خیال آئے گا تو اس کے چہرہ کے ساتھ داڑھی کبھی خیال میں نہ آئے گی، اور اگر
بتکلف اس کا خیال کیا جائے تو وہ ایسا ہوگا جیسے کسی عورت کے چہرہ کے ساتھ
داڑھی کا خیال کیا جائے ۔ اگرچہ دونوں کی داڑھیوں میں فرق ہے عورت کی
فطرت میں داڑھی نہیں رکھی گئی اور مرد کی فطرت میں داڑھی ہے، مگر بتکلف
خواہ اس خیال سے کے عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو یا اور کسی وجہ سے وہ
نکال دی گئی مگر دونوں تصور کے وقت اس بات میں برابر ہیں، یعنی جس طرح

عورت کے تصور کے وقت داڑھی خیال میں نہیں آتی اسی طرح اس مرد ریش
تراش کے تصور کے وقت بھی داڑھی خیال میں نہ آئے گی، کیونکہ عادت کی وجہ
سے خیال اس کی داڑھی کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتا، ہرچند اس کے چہرہ میں
اس امر کی صلاحیت ہے کہ داڑھی نکل آئے مگر اس کی تصوری صورت میں
صلاحیت داڑھی کی نہیں ہے ۔ باوجود اس کے اگر اس پر یہ خیال غالب ہوجائے
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود داڑھی رکھتے تھے اور اس کے
منڈھوانے سے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ : جو شخص کسی قسم کی مشابہت
پیدا کرے وہ اسی قوم میں ہوگا جس کے ساتھ اس نے مشابہت پیدا کی ۔ پھر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے افعال پر مطلع ہوتے ہیں اور بحسب اعتقاد
اہل سنت ہمیں دیکھتے بھی ہیں، جب حضرتؐ ہماری صورتوں کو مخالفین اسلام
کی طرح بے داڑھی دیکھتے ہوں گے تو کس قدر رنج ہوتا ہوگا کہ اپنی امت کے
لوگ مخالفین میں شمار کئے جائیں !! اور قیامت میں حضرتؐ کو کیا منہ بتائیں
گے ۔ غرضکہ اس قسم کے خیالات سے اگر وہ شخص داڑھی رکھ لے تو لوگوں کو
تعجب ضرور ہوگا، اور کوئی رودار شخص ہو تو اس کے احباب متحیر ہوکر دیکھنے
آئیں گے، ان میں دیندار لوگ مبارکباد دیں گے، اور جن کو دین سے چنداں
تعلق نہیں وہ نفریں کریں گے، فرشتے جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں خوش ہوں
گے اور شیاطین ناخوش اور غمگیں ۔ غرضکہ ترک عادت کی وجہ سے حیرت ضرور
ہوگی، مگر یہ نہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص کی داڑھی غیر ممکن تھی، وہ تو مرد ہے
بعض عورتوں کو بھی داڑھی نکلتی ہے، چنانچہ خود میں نے ایک داڑھی والی
عورت دیکھی ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مقتدر شخص کسی بات کی عادت
کرلے تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس عادت کو ترک کرنے پر وہ قادر نہ ہو ۔ جس
طرح شخص ریش تراش ترک عادت پر قادر ہے

اسی طرح خدائے تعالیٰ نے جن جن اشیاء میں ایک ایک عادت خاص طور پر رکھی ہے اس عادت کو ترک کرنے پر قادر ہے، اسی کو خرق عادت کہتے ہیں ۔ لوگوں نے خرق عادات ایک بڑی بات بنا رکھی ہے مگر دراصل خدائے تعالیٰ کے نزدیک عادت اور خرق عادت دونوں برابر ہیں، کیونکہ جب یہ امر مسلم ہے کہ خدائے تعالیٰ نے پانی میں سردی اور آگ میں گرمی اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا کی ہے تو اگر پانی میں گرمی اور آگ میں سردی پیدا کرے تو کونسی بڑی بات ہے؟ نفس تخلیق دونوں کی برابر ہے، یہ ہرگز ثابت نہ ہوسکے گا کہ پانی کی صورت نوعیہ کو سردی کے ساتھ کوئی خصوصیت ہے، اگر ایسا ہوتا تو وہ گرم کبھی نہ ہوتا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گرمی اس قدر پیدا ہوسکتی ہے کہ آگ کی طرح وہ بھی جلا دیتا ہے ۔ غرضکہ پانی کی سردی اور آگ کی گرمی صرف عادت کی وجہ سے خیال میں آتی ہے، اس کو صورت نوعیہ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ۔

اس تقریر کے بعد میری دانست میں یہ سمجھنا بہت آسان ہوجائے گا کہ " جن " کی تخلیق خاص طور پر جداگانہ ہے ۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کے پورے لوازم و اوصاف ان میں بھی پائے جائیں، اور آدمی پر ان کی قیاس کرکے ان کی خصوصیات سے انکار کردیا جائے ۔

آکام المرجان میں لکھا ہے کہ حارث محاسبیؒ کا قول ہے کہ : مسلمان جن و انس جب جنت میں داخل ہوں گے تو آدمی جنوں کو دیکھیں گے اور جن آدمیوں کو نہ دیکھ سکیں گے ۔ دیکھئے اس مقام کے لوازم و آثار ہی جدا ہوگئے کہ انسان کی بصارت میں ایسی صلاحیت دی جائے گی کہ جنوں کو دیکھ سکیں گے ۔ کیوں نہ ہو جب خدائے تعالیٰ کی رؤیت کی صلاحیت ان کے آنکھوں میں دی جائے گی تو جن کا دیکھنا کونسی بڑی بات ہے! حق تعالیٰ فرماتا ہے

وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة جس سے صاف ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کی رؤیت جنت میں ہوگی ۔ اور احادیث میں اس امر کی تصریح ہے کہ وہاں حق تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے کوئی چودھویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے ۔ آکام المرجان میں ابن عبدالسلام کا قول نقل کیا ہے کہ رؤیت الٰہی صرف اور صرف مسلمان اور مؤمنوں کو ہوگی، ان کے سوا نہ جن کو ہوگی نہ ملائکہ کو ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرف خاص انسان ہی کے واسطے ہے، کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، جن کو دنیا میں بہت سی باتوں میں انسان پر فوقیت تھی اس کا معاوضہ آخرت میں اسی وجہ سے دیا گیا کہ ان تمام فضیلتوں سے جو وہاں دی جائیں گی ابدالآباد متصف رہے ۔

درازیِ عمرِ جن :

جنوں کی عمریں بہت دراز ہوتی ہیں ۔ چنانچہ آکام المرجان میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کسی جنگل میں جارہے تھے کہ ایک سانپ پر ان کی نظر پڑی جو مرگیا تھا، انہوں نے اس کو کفن پہناکر دفن کردیا، غیب سے آواز آئی کہ : اے سرق میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں نے سنا ہے کہ تمہیں فرمارہے تھے کہ " تم ایک جنگل میں مروگے اور ایک مرد صالح جو اس زمانہ میں بہترین اہل ارض سے ہوگا تمہیں کفن پہناکر دفن کرے گا " ! عمر ابن عبدالعزیز نے اس کہنے والے سے پوچھا کہ خدا تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ کہا میں ایک جن ہوں ان جنوں میں سے جنہوں نے قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان لوگوں میں سے سوائے میرے اور سرق کے اب کوئی باقی نہیں، اور سرق یہی ہے جس کو آپ نے کفن پہناکر دفن کردیا ۔

دائرۃ المعارف میں معلم بطرس بستانی نے لکھا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا،
جب حضرتؐ مکہ معظمہ کے پہاڑوں سے گزر گئے تو ایک بوڑھے کو دیکھا لکڑی
ٹیکتا ہوا آرہا ہے آنحضرتؐ نے اس سے فرمایا کہ یہ چال اور آواز جن کی ہے! اس
نے کہا درست ہے، آپ نے فرمایا کہ : جن کے کس قبیلہ سے ہو؟ کہا : صامہ
بن الہیم بن لاقیس بن ابلیس، فرمایا اس سے تو معلوم ہوا کہ تجھ میں اور اس
میں دو ہی پشت ہیں! کہا : جی ہاں، فرمایا : کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہا :
تقریباً ساری دنیا کو کھا گیا، جس زمانے میں قابیل نے ہابیل کو قتل کیا تھا اس
وقت میں ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھتا اور لوگوں کو ورغلایا کرتا تھا، فرمایا : یہ برا
کام ہے! کہا یارسول عتاب نہ فرمائیے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نوح علیہ
السلام پر ایمان لائے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور ہود علیہ السلام سے ملا
اور ان پر ایمان لایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور آگ میں ان کے ساتھ
تھا، اور جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے میں ان کے ہمراہ تھا، اور
شعیب اور موسیٰ علیہما السلام سے ملاقات کی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کی
ملاقات سے مشرف ہوا انہوں نے مجھ سے کہا کہ : اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو پہونچانا، چنانچہ یہ پیام میں نے آپ کو پہونچادیا
اور آپ پر ایمان لایا۔ حضرت نے فرمایا : اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا : موسیٰ
علیہ السلام نے توراۃ کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی مجھے تعلیم دی ہے
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تعلیم فرمائیں! چنانچہ حضورؐ نے قرآن کی ان
کو تعلیم دی۔

تاثیر اسماء وغیرہ در جن :

آکام المرجان میں ابن عقیل کی "کتاب الفنون" سے نقل کیا ہے کہ :
ہمارے بغداد کے محلہ ظفریہ میں ایک گھر تھا، جس میں کوئی رہ نہیں سکتا تھا،
بہت سے لوگ رات کو رہے اور صبح کو مردہ پائے گئے، ایک شخص نے وہ
مکان کرایہ پر لیا ہرچند لوگوں نے منع کیا مگر نہ مانا اور اس میں اتر پڑا، لوگ
صبح ہوتے ہی اس کی حالت دریافت کرنے گئے تو وہ صحیح سالم تھا، اور ایک
مدت تک اس میں رہا، لوگوں نے کیفیت دریافت کی تو کہا کہ : میں نے جب
عشاء کی نماز اس گھر میں پڑھی اور تھوڑا سا قرآن پڑھا تو ایک جوان کنویں میں
سے نکلا اور مجھے سلام کیا، میں سخت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ ڈرو مت میں
چاہتا ہوں کہ تم سے قرآن پڑھوں! چنانچہ میں نے پڑھانا شروع کیا، ایک روز
میں نے اس سے پوچھا کہ اس گھر کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کی
حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ ہم لوگ مسلمان جن ہیں نماز قرآن پڑھتے ہیں، اس گھر
کو اکثر فساق کرایہ پر لے کر اس میں شراب خواری کیا کرتے تھے اس وجہ سے
ہم ان کو مار ڈالتے تھے! میں نے کہا کہ مجھے رات کو آپ سے خوف ہوتا ہے بہتر
ہوگا کہ دن کو تشریف لایا کریں! کہا اچھا۔ اور ہر روز دن کو کنویں سے نکل
کر میرے پاس آیا کرتا، ایک روز وہ پڑھ رہا تھا کہ راستہ میں کسی نے کہا کہ
کیا کسی کو بد نظری اور جن کا علاج کرانا ہے؟ مجھ سے اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟
میں نے کہا یہ عامل ہے جن کو اتارتا ہے، کہا اس کو بلالو! جب میں نے اس کو
بلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ غائب ہے اور ایک بڑا سانپ چھت پر جارہا ہے
اس عامل نے کچھ پڑھنا شروع کیا جس سے وہ سانپ لٹکنے لگا تھوڑی دیر میں وہ
اس رومال میں گر پڑا جسے عامل نے پہلے سے بچھا رکھا تھا، وہ اٹھا اور اسے
زنبیل میں داخل کرنا چاہا تو میں نے منع کیا، اس نے کہا کیا مجھے اپنے شکار کو
لے جانے سے روکتے ہو؟! میں نے ایک دینار دے کر اسے رخصت کیا،

سانپ حرکت کرکے اپنی شکل سابقہ پر ہوگیا مگر اس کی حالت نہایت متغیر تھی ، میں نے کہا تمہاری کیا حالت ہے ؟ کہا اس شخص نے چند اسماء پڑھ کر مجھے مار ڈالا ، مجھے امید نہیں کہ میں جانبر ہوسکوں ، تم اس کنویں کی طرف کان لگائے رکھو ، اگر اس میں سے چیخ کی آواز آئے تو یہاں سے فوراً بھاگ جانا ! چنانچہ رات کو میں نے آواز سنی اور فوراً بھاگ گیا ۔ ابن عقیل نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اس مکان میں پھر کوئی نہ رہا ۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسماء ان میں ایسی تاثیر کرتے ہیں جیسے زہر انسان میں ۔ اور آکام المرجان میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ : ایماندار اپنے شیطان کو ایسا دبلا کرتا ہے جیسے کوئی سفر میں اونٹ کو ۔

قیس بن حجاج کہتے ہیں کہ : میرے شیطان نے ایک روز مجھ سے کہا کہ جب میں تم میں داخل ہوا تھا تو اونٹ کے جیسا تھا اور آج میری یہ حالت ہے کہ چڑیا کے مثل ہوگیا ہوں ! میں نے کہا یہ کیوں ؟ کہا کہ : تم قرآن پڑھ کر مجھے گلاتے رہتے ہو ۔ یہ ان شیاطین کا حال ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جس کو "قرین" کہتے ہیں ۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ ہر انسان کا ایک قرین جن سے ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے ، صحابہؓ نے پوچھا کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے ؟ فرمایا : ہاں مگر میرا قرین مسلمان ہوگیا ہے ۔

اور ایک روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ : آدم علیہ السلام پر مجھے دو باتوں میں فضیلت حاصل ہے ، ایک یہ کہ میرا شیطان کافر تھا حق تعالیٰ نے میری مدد کی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوگیا ، اور میری بیویاں میری مدد کیا کرتی ہیں ، بخلاف آدم علیہ السلام کے کہ ان کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی نے خطا پر ان کی مدد کرکے انہیں ضرر پہونچایا ۔ الحاصل جن خواہ قرین ہو یا نہ ہو اس کے جسم پر اسماء کی تاثیر ہوتی ہے ، بخلاف دوسرے

انواع و اجناس کے ۔

آکام المرجان میں روایت ہے کہ زبیرؓ ابن العوام کہتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے کر جنگل کی طرف چلے ، جب بہت دور نکل گئے تو ایک میدان نظر آیا جس میں بہت اونچے اونچے لوگ تھے جن کا قد بھالے بھالے برابر تھا ، جب میں نے ان کو دیکھا تو مارے خوف کے لرزنے لگا یہاں تک کہ میرے پاؤں میرے جسم کو تھام نہیں سکتے تھے ، حضرتؐ نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے ایک لکیر کھینچ کر مجھے فرمایا کہ اس کے اندر بیٹھ جاؤ ! جب میں اس میں بیٹھ گیا تو وہ خوف میرے دل سے جاتا رہا ، پھر حضرتؐ ان کو تعلیم و تلقین فرماکر واپس تشریف لائے ۔ اس قسم کے واقعات متعدد ہوئے ہیں ، سب میں یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابیوںؓ کو ہمراہ لے جاتے تھے ان کو لکیر کے حصار میں بٹھاتے تھے ، یہ لکیر دیکھنے کو لکیر تھی مگر دراصل ایک مضبوط قلعہ تھا کہ تمام روئے زمین کے جن اس کو توڑنا چاہتے تو نہ توڑ سکتے ۔ حالانکہ جنوں کی قوت مشہور ہے ، چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے ایک جن نے کہا کہ : اگر آپ فرماتے ہیں تو تخت بلقیس کو میں آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے اٹھا لاتا ہوں ! حالانکہ وہ تخت بہت ہی بڑا اور سینکڑوں میل دور تھا ۔ اتنی قوت پر بھی اس لکیری حصار کو جنات توڑ نہ سکے ۔

آکام المرجان میں ہے کہ ابن مسعودؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ساتھ لے گئے ، وہ کہتے ہیں کہ : جب حضرت مجھے لکیر کے اندر بٹھاکر تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک سیاہ غبار اٹھا جس سے مجھے خوف ہوا کہ قبیلہ ہوازن نے مکر کرکے قتل کے ارادہ سے حضرتؐ کو یہاں بلایا ہے اور اب وہ آن پہنچے ! اس خیال کے تحت باہر نکلنا چاہا تھا کہ حضرتؐ کا ارشاد یاد آگیا

جو تاکید سے فرمایا تھا کہ : اس مقام سے علحدہ نہ ہونا! میں وہیں بیٹھا رہا، جب حضرتؒ تشریف لائے اور میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو فرمایا کہ : اگر تم اس لکیر سے نکلتے تو تمہیں کوئی جن اڑا لے جاتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس لکیری دائرہ کے اندر داخل ہونا ان کی قدرت سے باہر تھا۔ اسی وجہ سے عامل لوگ کچھ پڑھ کر لکیری حصار کردیتے ہیں خواہ بذریعۂ خط یا بذریعۂ اشارہ ، اور ہر چند جن عاملوں کے دشمن ہوتے ہیں مگر جب تک عامل حصار میں ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کرسکتے۔

شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات کے باب مقام معرفت محبت میں لکھا ہے کہ : اشبیلیہ میں ایک عارفہ تھیں جن کا نام فاطمہ بنت مثنیٰ تھا ، ان کی حالت بیان کرکے لکھا ہے کہ : ایک روز انہوں نے کہا کہ " میرے حبیب نے مجھے سورۂ فاتحہ دی ہے جو میری خدمت کرتی ہے اس نے مجھے خدا کی جانب سے دوسری طرف مشغول نہ کیا " میں اس تقریر سے ان کا مقام سمجھ گیا ، ایک روز ہم بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور مجھ سے کہا : اے بھائی میرا شوہر شریش شذونہ میں ہے میں نے سنا ہے کہ اس نے وہاں نکاح کرلیا ہے اب کیا کرنا چاہیئے ؟ میں نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے ملے ؟ کہا : ہاں ، میں نے حضرت فاطمہؒ بنت مثنیٰ سے کہا کہ اے اماں یہ عورت جو کہہ رہی ہے کیا تم نے نہیں سنا ؟ کہا : اے لڑکے تم کیا چاہتے ہو ؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت اس کی حاجت روائی ہو اور اس کا شوہر اس کے پاس آجائے ! کہا بہت اچھا میں اس کی طرف فاتحۃ الکتاب کو بھیج کر کہتی ہوں کہ اس کے شوہر کو ابھی لے آئے ! اور سورۂ فاتحہ پڑھنا شروع کیا ، اور میں بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگا ، ان کے پڑھنے میں ایک صورت ہوائیہ متجسد ہوتی تھی ، یہاں تک کہ جب وہ سورۃ ختم ہوئی تو ایک صورت ہوائی مکمل ہوگئی انھوں نے اس سے کہا کہ : اے

فاتحۃ الکتاب شریش شذونہ کو جاکر اس کے شوہر کو لے آ ، ہرگز اس کو نہ چھوڑنا اس کے بعد صرف اتنا وقت گزرا کہ آدمی وہاں سے آجائے ، اس کا شوہر آکر اپنے اہل سے ملا۔

غوث الثقلینؒ کی سلطنت :

دائرۃ المعارف میں معلم بطرس بستانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ : ایک شخص نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا : میری ایک لڑکی گھر کے چھت پر چڑھی تھی وہاں سے وہ غائب ہوگئی ! آپ نے فرمایا کہ آج رات کو تم محلہ کرخ کے ویرانہ میں جاؤ اور پانچویں ٹیلہ کے پاس بیٹھو اور زمین پر یہ کہتے ہوئے ایک دائرہ اپنے اطراف کھینچ لو کہ " بسم اللہ علیٰ نیت عبدالقادر " جب اندھیرا ہوجائے گا تو جن کی ٹکڑیاں مختلف صورتوں میں تم پر گزریں گی ان کی ہیبت ناک صورتوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ، صبح کے قریب ان کا بادشاہ ایک بڑے لشکر میں آئے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تمہاری کیا حاجت ہے ؟ تو کہہ دینا کہ : مجھے عبدالقادرؒ نے بھیجا ہے ! اور اس وقت لڑکی کا واقعہ بھی بیان کردو۔ اس شخص نے اس مقام پر جاکر حکم کی تعمیل کی اور کُل واقعات وقوع میں آئے ، جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبدالقادرؒ نے بھیجا ہے ! یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور زمین بوسی کرکے دائرہ کے باہر بیٹھ گیا اور اس کی حاجت دریافت کی ؟ جب اس نے اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کیا تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے فوراً اسے پکڑ کے لاؤ ! چنانچہ ایک سرکش جن لایا گیا جس کے ساتھ میری لڑکی بھی تھی ، حکم دیا کہ اس سرکش کی گردن مار دی جائے ، اور لڑکی کو میرے حوالہ کرکے رخصت ہوگیا۔

اس سے جنوں کے علم کا بھی حال معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ تو کرخ میں کھینچا گیا اور مسافت بعیدہ پر بادشاہ کو خبر ہو گئی، کیونکہ رات بھر چل کر قریب صبح اس دائرہ کے پاس پہونچا جو صرف حضرت شیخ کی نیت پر کھینچا گیا تھا۔ اور اس سے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے تصرف کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ جنوں پر آپ کا کیا اثر تھا کہ صرف لکیر جو آپ کی نیت پر کھینچی گئی تھی وہاں پادشاہ بذات خود حاضر ہوا اور زمین بوسی کی۔ غرض کہ لکیر کی تاثیر خاص طور پر ہوتی ہے۔

اور اسی قسم کی تاثیرات اور بھی ہیں۔ چنانچہ "آکام المرجان فی احکام الجان" میں لکھا ہے کہ جریر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ: جب تستر فتح ہوا تو میں نے کسی موقع پر لا حول و لا قوۃ الا باللّٰہ کہا کسی ہربذ (خادم آتشکدہ مغان) نے سن کر کہا کہ جب سے میں نے یہ کلام آسمان پر سنا تھا اس کے بعد سے اب تک کسی سے نہیں سنا! میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا میں اکثر کسریٰ و قیصر کے پاس بطور وفد جایا کرتا تھا ایک بار کسریٰ کے پاس گیا تھا جب واپس گھر آیا تو اپنی بیوی کو دیکھا کہ جس طرح میرے آنے پر ہمیشہ وہ خوش ہوتی تھی جیسے کہ عورتوں کی عادت ہے کہ مرد کے سفر سے واپس ہونے پر خوش ہوا کرتی ہیں اس بار خوش نہیں ہوئی، میں نے سبب دریافت کیا؟ اس نے کہا: تم تو سفر پر گئے ہی نہیں روز گھر میں آیا جایا کرتے تھے! اس کے بعد وہ شخص ظاہر ہوا اور کہا میں تیری صورت میں اس عورت کے پاس آیا کرتا تھا اگر چاہتا ہے تو اب باری مقرر کر دی جائے ایک روز تو اس کے پاس رہے اور ایک روز میں! میں نے قبول کیا، ایک روز وہ میرے پاس آیا اور کمال اخلاص سے کہا کہ ہم لوگ نوبت بنوبت آسمان کی طرف اس غرض سے جاتے ہیں کہ وہاں کی خبریں چرالائیں آج میری باری ہے اگر خواہش ہے تو

تو میرے ساتھ چل! میں نے کہا اچھا۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھ پر سوار ہو جا! میں اس کی پیٹھ پر سوار ہوا دیکھا کہ خنزیر کے سے اس کی گردن پر بال ہیں، اس نے کہا خبردار اچھی طرح بیٹھنا! اقسام کے خوفناک امور نظر آئیں گے اگر مجھ سے جدا ہو گیا تو سمجھ لینا کہ ہلاکت ہے! یہ کہہ کر وہ اوپر کی جانب چلا یہاں تک کہ آسمان کے قریب پہونچا اور وہاں میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے لا حول و لا قوۃ الا باللّٰہ ما شاء اللّٰہ کان و ما لم یشأ لم یکن یہ سنتے ہی جتنے جن وہاں تک پہونچے تھے ان کی عجب حالت ہوئی کوئی کہیں گرا کوئی کہیں، غرض وہ کلمات میں نے یاد رکھ لئے جب صبح ہوئی میں اپنے گھر آیا، اس کے بعد جب وہ آتا میں وہ کلمات کہتا اور وہ بے قرار ہو کر بھاگ جاتا، چنانچہ چند روز کے بعد اس نے آنا موقوف کر دیا۔ یہ تاثیر صرف الفاظ کی ہے۔

غرضکہ جس طرح ہمارے اجسام میں سموم وغیرہ کی تاثیرات ہوتی ہیں جنوں کے اجسام میں لطیف چیزوں کی تاثیرات ہوتی ہیں۔ حضرت غوث الثقلینؒ کی سلطنت معنوی کا جو حال لکھا گیا ہے اسی مناسبت سے ایک واقعہ لکھا جاتا ہے جو خالی از دلچسپی نہیں وہ یہ ہے:

میرے ایک دوست ہیں، جن کو میں چالیس سال سے جانتا ہوں کہ نہایت متقی محتاط اور باخدا شخص ہیں، جن کے تقدس پر صدہا شخص گواہی دیتے ہیں، اور ان کے فرزند جن کی نشو و نما صلاح و تقویٰ میں ہوئی۔ ان دونوں سے خود میں نے سنا ہے اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان کی صدق بیانی میں مجھے ذرا بھی شک نہیں، ان کا نام کسی مصلحت سے میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ ان دونوں صاحبوں کا بیان ہے کہ صاحب مرقوم الصدر نے اپنے چھوٹے لڑکے کی شادی کی اس کے ساتھ ہی دولہا بیمار ہوا، چونکہ صاحب موصوف خود بھی عامل ہیں انہوں

نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جن مسلط ہوگیا ہے ، بہت کچھ تعویذ فلیتے کئے
کچھ فائدہ نہ ہوا ، آخر لوگوں کی نشاندہی پر حضرت میراں داتار قدس سرہ کی
خدمت میں مع بیمار حاضر ہوئے جن کا مزار اناوہ شریف اسٹیشن علاقہ اونجا
صوبہ گجرات میں واقع ہے ، جب وقتِ مقررہ پر مزار شریف کے قریب بیمار
بغرض علاج لایا گیا تو اس پر بیہوشی طاری ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا
کہ : تم نے مجھے بلاکر قید کردیا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس بیمار کے واسطے
بلاتے ہوتو میں کبھی نہ آتا! بیمار کی حالت اور دیکھنے کی ہیئت گواہی دے رہی
تھی کہ وہ صاحب قبر کو دیکھتا ہے اور خاص ان سے سوال و جواب کررہا ہے ،
اثنائے گفتگو میں کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتا جاتا تھا جیسے کوئی عامل مخاطب
پر اثر ڈالنے کے لئے پھونکتا ہے ، بیمار کی تقریر سے صاف معلوم ہورہا تھا کہ
حضرتؒ نے ہماری طرف سے اسے کچھ فرمایا جس کا وہ جواب دے رہا ہے ، اس
نے کہا کہ میں جو مسلط ہوا ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں نے ان سے
کئی بار مختلف طریقوں سے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی سے نکاح مت کرو مگر انہوں
نے نہیں مانا آخر میں نے اس کی اطلاع میر محمود صاحب کو دی جن کا مزار
حیدرآباد کے مغرب میں ایک پہاڑی پر ہے ، جس خاندان کی یہ لڑکی ہے وہ
لوگ میرا حق ادا کیا کرتے تھے ، یعنی نرسو کے نام پر کچھ نکالتے تھے ۔ حضرتؒ
نے فرمایا یہ لوگ مسلمان ہیں ان سے کوئی توقع مت رکھ یہ تجھے کچھ نہ دیں گے
کہا اگر نہ دیں تو لڑکی میرے حوالے کردیں ۔ حضرتؒ کی جانب سے کسی قسم کی
تہدید ہوئی تو اس نے کہا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ، جیسے تم ایک عہدہ دار ہو
میں بھی عہدہ دار ہوں اور میرا ماموں محکمہ صفائی کا افسر اور صاحب فوج و
لشکر ہے ۔ چنانچہ اس کا ماموں آیا اور یہ بات قرار پائی کہ آج مقدمہ ملتوی
کردیا جائے کل ایک کمیٹی ہو جس کے چھ اراکین ہوں جن میں حضرت خواجہ

معین الدین چشتی قدس سرہ میر مجلس اور اراکین : حضرت بابا شرف الدین
صاحب برہماوی ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ، حضرت ابو سعید بغدادی ،
حضرت بابا شرف الدین صاحب بھی شریک ہوں جن کا مزار حیدرآباد کے جنوب
میں پہاڑی پر ہے ۔ چنانچہ مجلس برخواست ہوئی اور بیمار کو ہوش آگیا ۔
دوسرے روز وقتِ مقررہ پر جب بیمار مزار شریف کے پاس لایا گیا تو تھوڑی دیر
میں بے ہوش ہوگیا اور اراکین کی آمد شروع ہوئی ، ہر ایک کو وہ مثل ہنود کے
اس صفائی سے ڈنڈوت کررہا تھا جیسے مہذب ہنود کیا کرتے ہیں حالانکہ اس
لڑکے نے عمر بھر ڈنڈوت نہیں کیا ۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی ، اس لب و
لہجہ سے وہ گفتگو کرنے لگا جیسے کوئی اعلیٰ درجہ کا بیرسٹر کرتا ہے ، اور عبارت
ایسی شستہ تھی جیسے ناولوں کی ہوتی ہے جس کے سننے کو جی چاہتا تھا ، اثنائے
گفتگو میں مڑکر حکم دیتا تھا کہ فلاں فوج کو آراستہ کرکے لاؤ ، اور فلاں فوج کو
یہ حکم دو! منجملہ اور دلائل کے ایک دلیل اس نے یہ بھی پیش کی کہ میں نے
ان کو کئی بار مختلف قرائن سے کبھی خواب میں کبھی دوسرے طریقوں سے منع
کیا اور انہوں نے نہ مانا تو میں نے میر محمود صاحب کو باضابطہ اس کی اطلاع
دے دی ، اگر شبہ ہوتو اس کی مِسل ان سے طلب کرلی جائے! چنانچہ ایک
سوار مِسل لانے کو روانہ ہوا اور بیمار خاموش ہوگیا ، تھوڑی دیر کے بعد مِسل
آئی اور پھر گفتگو شروع ہوئی اور ایسے دلائل اس نے قائم کئے کہ جن کا جواب
نہیں ہوسکتا تھا ۔ اس کے بعد ہرچند اہل کمیٹی نے اس پر زور دیا کہ آئندہ کوئی
کسی قسم کا تعارض بیمار سے نہ کرے! مگر اس نے نہیں مانا اور کہا کہ میں اس
کمیٹی کے حکم سے راضی نہیں ہوں شہنشاہ کے پاس اس مقدمہ کی مسل روانہ
کردی جائے! چنانچہ بغداد شریف کو مِسل روانہ کردی گئی اور مجلس برخاست
ہوئی ۔ تیسرے روز جب اجلاس ہوا تو حضرت غوث الثقلینؓ کا فرمان صادر ہوا

جس میں یہ حکم تھا کہ : تو کیا سمجھتا ہے اگر میں چاہوں تو تجھے جلاکر خاکِ سیاہ کردوں ، مگر تو نے جب ان کو اطلاع کر دی تھی تو معاف کیا گیا ، مگر ہمارے لوگوں کی شان میں تو نے جو بے ادبی کی ہے اس کی پاداش میں یہ سزا دی جاتی ہے کہ پا بہ زنجیر کرکے اجمیر کے فلاں پہاڑ پر پانچ سال بامشقت محبوس رکھا جائے گا ، اور روشن علی صاحب داروغہء مجلس کو حکم دیا گیا کہ دو دفعہ مشقت لی جائے ، اور طرف ثانی پر ایک ہزار روپیہ جرمانہ کیا گیا ، اس کے بعد بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لائی گئیں اور بیمار کے دونوں ہاتھ مل گئے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں اور اس کے بعد بیڑیاں پہنا دی گئیں ، اور ساتھ ہی بیمار کو ہوش آگیا ۔ اور اس وقت سے اب تک جس کو ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرا بیمار پر کسی قسم کا اثر نہیں ۔ دیکھئے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہننا ایک قسم کا مشاہدہ ہوگیا اور اس کے آثار بھی مرتب ہوئے کہ بیمار کو صحت ہوگئی ۔ اب وہ بیڑیاں وغیرہ معلوم نہیں کہ لوہے کی تھیں یا اور کسی چیز کی ؟ مگر اتنا تو ضرور ثابت ہوا کہ وہ ایسی مضبوط تھیں کہ جن ان کو نہ توڑ سکیں ۔ ہرچند یہ واقعہ عقل کے معیار پر قابل تصدیق نہیں ، مگر کئی صاحبوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضرت میراں داتار ؒ کی قبر پر ہمیشہ آسیب زدہ آتے ہیں اور صحت پاکر جاتے ہیں ، روزانہ اس قسم کے صدہا واقعات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے ۔

قطع نظر اس کے میں نے دیکھا ہے کہ آج کل دنیاے فلسفۂ جدیدہ میں ایک ہل چل مچی ہوئی ہے اور لاکھوں فلاسفر ایسے امور کے قائل ہوتے جاتے ہیں جس کو عقل ہرگز قبول نہیں کرتی ۔ جیسے ہوشیار آدمی کے جسم میں سے کل اعضاء آدھے آدھے چرا لے جانا وغیرہ ۔ چنانچہ فاضل فرید وجدی نے لکھا ہے کہ یورپ و امریکہ میں ماہانہ بیس (۲۰) رسالے ان مسائل سے متعلق نکلتے ہیں جو

ایسے واقعات عجیبہ و غریبہ سے بھرے ہوتے ہیں ۔ اس لئے میں نے اس بیان پر جرأت کی ہے ۔

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی وہی سلطنت حاصل ہے جو زندگی میں تھی ۔ جنوں کو چونکہ بوجہ لطافت روحانیت سے مناسبت ہے اس لئے وہ اس عالم کے حالات کو مشاہدہ کرتے ہیں اور انسان نہیں کرسکتے ۔ مگر حضرتِ انسان کو بھی ایک ایسی قوت دی گئی ہے کہ اگر اس میں کمال حاصل کریں تو علاوہ اس عالم کے مشاہدہ کے ایسے ایسے کرشمے بتائیں کہ " جن " بھی حیران ہوجائیں ۔ وہ قوت یہی خیال ہے ، جب وہ پختہ کیا جاتا ہے تو خیال منفصل کا جو عالم ہے اس میں تصرفات کرنے لگتا ہے چنانچہ اپنی صورت کو خیال منفصل میں قائم کردیتا ہے ۔ قضیب البان ؒ وغیرہ کو یہی بات حاصل تھی ۔ اس کا حال حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ؒ نے فتوحات مکیہ میں خوب تفصیل سے لکھا ہے ۔ اولیاء اللہ اس وجہ سے کہ خداے تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں ان کو جو قدرت دی جاتی ہے اس کا تو یہ بیان نہیں ہوسکتا ، مگر ظاہراً اس عالم میں ان کو تصرف اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ ان کی کرامت ظاہر ہو ۔

کرامات اولیاء اللہ :

بات یہ ہے کہ جب مسلمان شخص خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ خداے تعالیٰ کے نزدیک مکرم یعنی صاحب کرامت ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم یعنی : خداے تعالیٰ کے نزدیک تم میں کا وہی شخص زیادہ کرامت والا ہے جو زیادہ تر متقی ہو ۔ جب تقویٰ کی وجہ سے کوئی شخص خداے تعالیٰ کے نزدیک باکرامت ہوجائے تو

بحسب مقتضائے وقت و صلاحیت اس کو تصرف کی اجازت دی جاتی ہے ، جس سے لوگوں کو بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ صاحب کرامت ہے ۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کرامت اس فعل کا نام نہیں ہے جو ولی سے بطور خرق عادات صادر ہوتا ہے بلکہ وہ فعل اس امر پر قرینہ ہے کہ وہ شخص عنداللہ مکرم و باکرامت ہے ، جو فعل بالذات کرامت پر دال ہے وہ تقویٰ ہے ۔ اگر خدائے تعالیٰ نے کسی کو صفت تقویٰ عنایت کی ہے تو یقیناً سمجھا جائے گا کہ وہ عنداللہ مکرم یعنی باکرامت ہے اور دوسرے افعال و خوارق عادات بالواسطہ اور بالتبع کرامت سمجھے جائیں گے ، یعنی تقویٰ کی وجہ سے وہ تصرفات ہوں گے ۔

شیخ الاسلام سبکیؒ نے طبقات شافعیہ میں لکھا ہے کہ ابو علی روذباری کہتے ہیں کہ ابوالعباس رقی سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ : میں ایک بار میں ابو تراب نخشبیؒ کا ہم سفر تھا ، مکہ معظمہ کے راستہ میں مجھ پر تشنگی غالب ہوئی ، شیخ سے عرض کی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا جس سے نہایت سرد و شیریں پانی کا چشمہ جاری ہوگیا ، میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ ایسا لطیف پانی عمدہ پیالہ میں پیوں ! آپ نے زمین پر ہاتھ مارا نہایت شفاف بلورین پیالہ برآمد ہوا ، چنانچہ مکہ معظمہ تک وہ پیالہ ہمارے ساتھ رہا ، ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ : تمہارے اصحاب ایسے امور میں کیا کہتے ہیں ؟ میں نے کہا : میں نے تو کسی کو کرامتوں کا انکار کرتے نہیں دیکھا ! فرمایا یہ سچ ہے کہ کرامت کا منکر کافر ہے ، مگر میں نے جو تم سے پوچھا مقصود اس سے یہ تھا کہ جس کا یہ حال ہو اس کی نسبت کیا کہتے ہیں ؟ میں نے کہا : میرے خیال میں اس وقت ان کا کوئی قول نہیں ، فرمایا : تمہارے اصحاب کا یہ قول ہے کہ جس کو یہ تصرف دیا جاتا ہے وہ خدائے تعالیٰ کی جانب سے اس کے حق میں خداع ہے ! مگر یہ قول عموماً درست نہیں ، البتہ خداع اس کے حق میں ہے جس کا مقصود اصلی صرف

خوارق عادات کا اظہار ہو ، اور جس کا یہ خیال نہ ہو تو وہ ربانیین میں سے ہے ۔ امام تقی الدین سبکیؒ نے اس کے بعد مسئلہ کرامت میں نہایت بسوط بحث کی ہے اس میں سے بحسب ضرورت یہاں لکھا جاتا ہے :

بعض علماء نے کرامت کا بالکل ہی انکار کردیا ، اور بعض کہتے ہیں کہ کرامت حد خرق عادت تک نہیں پہونچ سکتی ورنہ معجزہ کی مشابہ ہوجائے گی اور نبی اور ولی میں اشتباہ ہوجائے گا ۔ قدریہ کرامت کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں ، ان کے شبہات یہ ہیں کہ اگر کرامت جائز رکھی جائے تو سفسطہ کی نوبت پہونچ جائے گی اور یہ کہنا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ پہاڑ سونا ہو ، اور سمندر خون ہوجائے ، اور گھر کے برتن بڑے بڑے فاضل امام ہوجائیں ، اور نیز وہ معجزہ کے مشابہ ہوگی جس سے معجزہ کی دلالت جو نبوت پر ہوتی ہے فوت ہوجائے گی ، اور نیز اگر ولی سے خوارق عادات صادر ہوتی ہیں اور کوئی نبی اس وقت مبعوث ہو تو چونکہ ولی کے حق میں خوارق عادات عادی امور ہوگئے ہیں اس لئے اس کے نزدیک نبی کی نبوت کو تصدیق کرنے کے لئے کوئی دلیل نہ ہوگی ۔ اور ایک شبہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص صالح کے لئے کرامت جائز ہو تو ممکن ہے کہ صالح بہت سے ہوں اور جب یہ سب خوارق عادات ظاہر کریں تو وہ عادت ہوگئی ، اس کے بعد خوارق عادات نبوت پر دلیل نہیں ہوسکتیں ۔ اور ان کا یہ بھی استدلال ہے کہ اگر کرامت کسی کو دی جائے تو صحابہؓ زیادہ تر اس کے مستحق تھے حالانکہ ان کے ہاتھ پر کبھی کرامت ظاہر نہ ہوئی ۔

یہ قدریہ کے شبہات ہیں ۔ اس کے جوابات امام موصوف نے نہایت تفصیل سے دئے ہیں جن کا ذکر موجب تطویل ہے ۔ اگر غور کیا جائے تو ان شبہات میں اکثر کا مدار امکان پر ہے ، مگر یہ دیکھا جائے کہ ایسا امکان بھی مضر ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ ہر ایماندار اس کی تصدیق کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے

ازل ہی میں فیصلہ فرمادیا کہ عالم میں کس قسم کی کتنی چیزیں پیدا کی جائیں گی ، اور ان کے تفصیلی حالات کیا ہوں گے ، اور ہر ہر آن میں جو عوارض ہر چیز پر آنے والے ہیں سب متعین ہوگئے ۔ جس زمانے میں جس چیز پر جو حالت ہوتی ہے وہ ازل میں حق تعالیٰ کے پیش نظر ہو چکی اور ابد تک علم ایک حالت پر ہے ، ارشاد ہے ما یُبدّل القول لدیّ مثلاً اگر زید کو ازل میں عالم کیا ہے تو کوئی اس کو جاہل بنا نہیں سکتا ، اور اگر جاہل کیا ہے تو کوئی اس کو عالم بنا نہیں سکتا ۔ تقدیر کے مسئلہ کو تو ہم نے بفضلہ تعالیٰ مقاصد الاسلام کے حصہ سوم میں حکمت جدیدہ کے طریقہ سے بھی ثابت کیا ہے ۔

غرضکہ جب ازل سے ابد تک موجود ہونے والی ہر چیز خدائے تعالیٰ کے علم میں اس طور پر ممتاز و مشخص ہے کہ ہر آن میں وہ کن اوصاف سے متصف ہوگی تو یہ احتمال ہی نہ رہا کہ ان معلومات الٰہیہ کے سوا کوئی چیز وجود میں آئے گی یا ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوگا ۔ اس صورت میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ضرور " واجب الوجود " ہوگی ، لیکن وجوب ذاتی نہ ہوگا بلکہ لغیرہ ہوگا ، اب اگر اس کو ممکن کہیں تو صرف اس کے مرتبہ ذات کا امکان مراد ہوگا ۔ پھر قبیل وجود بھی اگر دیکھا جائے تو چونکہ علم الٰہی میں اس کے تمام حالات و کیفیات معین ہو چکے ہیں کہ فلاں چیز جب وجود میں آئے گی تو وہ اس طور پر ہوگی تو وہاں بھی ایک جانب کی ترجیح ہوگی ، اور ممکن کی جو دو ۲ جانب ہوتی ہیں اس میں دوسری جانب مرجوح ہوگئی جس کی ترجیح محال ہے تو اس صورت میں جانب مرجوح کا محال ہونا ثابت ہے ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم میں دو ہی چیزیں ہیں : واجب ، یا ممتنع ۔ ممکن کوئی چیز نہیں ۔

اب جو کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ کرامت سے ظروف فاضل بن جائیں ، اور یہ ہو ، اور وہ ہو ، تو یہ صرف احتمال ہی احتمال ہے ۔ ممکن کوئی چیز نہیں ۔

خدائے تعالیٰ نے جس ولی کے ہاتھ سے جو کام ہونا ازل میں معین فرمادیا ہے اس کا وجود واجب ہے ، اور جو اس کے خلاف ہے اس کا وجود ممتنع ۔ ولی کا ارادہ ایسی چیز سے متعلق ہو ہی نہیں سکتا جو خلاف مشیت الٰہی ہو ۔

حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اللّٰھم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منھا شیئاً** یعنی : یااللہ ہمارے دل اور پیشانی کے بال اور کل جوارح تیرے ہاتھ میں ہیں تو نے ان میں سے کسی چیز کا ہمیں مالک نہیں بنایا ۔ اس صورت میں امکانی احتمالات سب باطل ہوگئے ۔ اور اگر پہاڑ کا سونا کسی کی کرامت سے ہونا علم الٰہی میں ہے تو وہ ضرور ہوگا ، کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ خدائے تعالیٰ پہاڑ کو سونا نہیں بنا سکتا ؟ ہرگز نہیں ! پھر کرامت سے پہاڑ سونا بن جائے تو کیا تعجب ہے ، اگر اسی کا نام سفسطہ ہے تو روزانہ لاکھوں سفسطے وجود میں آتے ہیں ۔ دیکھئے نباتات کا انسان اور امام و فاضل بننا روزانہ برابر دیکھا جاتا ہے جس کا حال ہم نے کتاب العقل میں تفصیل سے لکھا ہے ۔

اب رہی یہ بات کہ نبی اور ولی میں فرق نہ رہے گا ، تو اس کا منشا یہ ہے کہ معترض نے ولی کو فاسق سمجھا ہے کہ وہ کرامتیں دکھلا دکھلا کر لوگوں کو نبی کی طرف سے اشتباہ میں ڈال دے گا تاکہ نبی کی نبوت ثابت نہ ہونے پائے !! اگر ایسا ولی فرض کیا جائے تو وہ واقع میں ولی نہیں ہو سکتا ، اس کے حسب حال یہ شعر ہے :

کار شیطاں می کند نامش ولی
گر ولی اینست لعنت بر ولی

اور اگر ولی ایسا شخص ہیں جو سر مو خدائے تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ کرے تو وہ اگر نبی کے ساتھ رہ کر بھی کرامتیں ظاہر کرے تو اس سے نبی کی نبوت کی

تائید ہوگی کیونکہ وہ لوگوں سے صاف کہا کرے گا کہ میں ان کا ایک ادنیٰ غلام ہوں اور ان ہی کی اتباع کی بدولت مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ اس سے تو بجائے اس کے کہ نبوت میں اشتباہ واقع ہو لوگوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہوگی۔

اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ معجزہ اور کرامت میں فرق نہ ہوگا، یہ درست ہے، کیونکہ خرق عادت خواہ نبی سے صادر ہو یا ولی سے بغیر اجازت الٰہی ممکن نہیں، مگر جس کے ہاتھ پر خرق عادت ظاہر ہوئی وہ نبی تھے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نبی ہیں اور اس پر ہمیں یہ نشانی دی گئی ہے اگر تمہیں شک ہو تو مقابل ہوکر یہی کام کر دکھاؤ۔ اس دعوے اور دلیل کے بعد اہل انصاف ان کی نبوت کو تسلیم کرتے گئے۔ اور اگر وہ یعنی صاحب خرق عادت ولی ہوں تو کبھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کرسکتے، اگر بفرض محال نبوت کا دعویٰ کیا تو ولایت تو درکنار مسلمانوں میں بھی ان کا ٹھکانا نہیں، کیونکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا یقیناً کافر ہے، اور کافروں میں بھی اعلیٰ درجہ کا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ اگر بادشاہ کسی کو اپنی طرف سے کسی ملک کا حاکم بنادے اور اس کے ساتھ ایسی نشانی مثل پروانہ دے کہ کوئی دوسرا وہ نشانی نہیں لاسکتا تو وہ حاکم بادشاہ کا مورد عنایت سمجھا جائے گا، بخلاف اس کے اگر ایک شخص اسی قسم کی نشانی کسی ملک میں لے جاکر یہ دعویٰ کرے کہ بادشاہ نے مجھے حاکم بنادیا ہے اور ایک جعلی نشانی بھی پیش کردے تو کیا ایسا شخص مورد عنایت شاہی ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں! بلکہ اس جرم کی پاداش میں ایسی سخت سزا تجویز کی جائے گی جو معمولی جرائم کی سزا سے بدرجہا زائد ہو۔

اب غور کیجئے کہ نبوت سے بڑھ کر خدائے تعالیٰ کے یہاں کوئی مرتبہ اور عہدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی نام آوری یا متاع دنیوی حاصل کرنے کی غرض سے دعوائے نبوت کرے اور اس پر جعلی نشانیاں بھی پیش کرے تو کیا

ایسا شخص خدائے تعالیٰ کے نزدیک معمولی کافروں میں ہوگا؟ میری دانست میں تو وہ فرعون و شداد سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ ان کو خدائے تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی اس لئے انہوں نے اپنی وجاہت ظاہری قائم رکھنے کی غرض سے نبیوں کا مقابلہ کیا، بخلاف مدعیان نبوت کے کہ وجاہت پیدا کرنے اور دنیا حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے جھوٹ کہی اور جھوٹ بھی کیسی کہ خدائے تعالیٰ پر تہمت لگائی کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس جھوٹ کو باوقعت بنانے کی غرض سے جعلی نشانیاں بنائیں، لوگوں کو فریب دے کر ان کا مال کھایا، پہلے سے جس نبی کی سلطنت قائم تھی بغاوت کرکے اس کو درہم و برہم کردیا، نبیؑ اور اولیاء اللہ کو ایذائیں پہونچائیں حق تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنھم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعدّ لھم عذاباً مھیناً

یعنی: جو لوگ خدا و رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے خدائے تعالیٰ نے عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مدعیان نبوت کو کیسی کیسی جعل سازیاں اور اقسام کے جرائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے!!

ہم نے "مفاتیح الاعلام" میں مرزا صاحب قادیانی کے تھوڑے سے حالات لکھے ہیں اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مدعیان نبوت کو کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔

اور یہ جو کہا گیا کہ اولیاء سے خوارق صادر ہوں تو وہ بوجہ عادت معجزہ کو معجزہ نہ سمجھیں گے۔ اس موقعہ پر بھی "ولی" ایک معمولی شخص خیال کرلیا گیا کہ وہ کرامتوں میں ایسا مشغول ہوجاتا ہے کہ نہ اسے خدا سے کام نہ رسول سے! کیا ایسا شخص ممکن ہے کہ ولی ہوسکے؟ اور اس کی کرامتیں بحال رہیں؟ ہرگز نہیں! ولی تو وہ شخص ہوتا ہے کہ ہر آن میں اس کی توجہ خدائے تعالیٰ کی

طرف رہتی ہے ، بذریعہ الہام یا کشف یا رؤیائے صالحہ سے انہیں اطلاع ہوجاتی
تھی کہ "فلاں نبی ہیں ان کی اتباع کرو" ۔

پھر خوارق عادات کا امور عادیہ ہوجانا جو خیال کیا گیا ہے وہ بھی بے
اصل محض ہے ، کیونکہ اس کا کوئی قائل نہیں کہ جو کام اولیاء اللہ کرتے ہیں
سب خوارق عادات ہوتے ہیں اس لئے خوارق کی ان کو عادت ہوجاتی ہے ۔
غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ معاملہ بالعکس ہے ، اس لئے کہ ہر کام میں
اولیاء اللہ کی نظر اس پر رہتی ہے کہ معمولی کام جن کو ہر شخص اپنے اختیاری
سمجھتا ہے وہ بھی ہم سے وجود میں آتے ہیں یا نہیں ؟ کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تو پورا لمان ہے کہ اللّٰھم ان قلوبنا
ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منھا شیئاً اگر کوئی اچھا کام
ان سے صادر ہوگیا تو خدائے تعالیٰ کا شکر بجالاتے ہیں کہ الٰہی اس کام کو صرف
اپنے فضل وکرم سے تو نے انجام دیا ورنہ ممکن نہ تھا کہ ہم اپنی ذاتی قوت سے
اس کو پورا کرسکتے جیسا کہ صاف ارشاد ہے لاحول ولا قوۃ الا باللّٰہ اب
کہئے جو لوگ معمولی کام کو بمنزلہ خرق عادت سمجھتے ہوں تو خرق عادت کی ان
کے نزدیک کیسی وقعت ہوگی ۔ غرض کہ یہ ممکن نہیں کہ نبی کا معجزہ ان کی
نظروں میں بے وقعت ہوسکے ۔ اس تقریر کے بعد اہل انصاف غور فرماسکتے ہیں
کہ جو دلائل عدم جواز خرق عادت پر قائم کئے گئے ہیں وہ کس درجہ کی ہیں ۔

اب رہی یہ بات کہ صحابہؓ سے کرامت کا صدور نہ ہوا ، سو وہ غلط ہے ،
علامہ سبکیؒ نے صحابہ کی کرامات کی ایک فہرست ہی لکھی ہے جس کو ہم
بالاختصار نقل کرتے ہیں :

صدیق اکبرؓ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ : بیس وسق کھجور اس
سال کے بار سے لے لینا ! چند روز کے بعد فرمایا : اگر کھجوریں لے لی ہوں تو

خیر ورنہ اب اس مال سے وارثوں کا تعلق ہوگیا ، اور صرف تمہارے دو بھائی
ہیں اور دو بہنیں ۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن تو اسماء ایک ہی ہے ! فرمایا
دوسری حمل میں ہیں ! چنانچہ وہ تولد ہوئیں ۔ دیکھئے حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللّٰہ
عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم مافی الارحام ۔ آیت
شریف میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے جن کو خدائے تعالیٰ ہی جانتا ہے ، منجملہ ان
کے ایک یہ ہے کہ حمل لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے بلاتکلف خبر دے دی کہ حمل میں لڑکی ہے اور وہ خبر صحیح ہی نکلی ، یہی
کرامت ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا جو خود اس کے ساتھ مختص تھا
اور ابوبکرؓ نے اپنی موت کی خبر دے دی کہ بہت قریب ہے یہاں تک کہ ورثہ
کا حق مال سے متعلق کردیا !! ایسے موقعہ پر بعض لوگ ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں
کہ اس قسم کے واقعات نص قرآن کے خلاف ہیں اس لئے ایسی روایات کو
موضوع سمجھنا چاہئے ۔ ایسی جرأت کا منشا عدم غور وتدبر اور لاعلمی ہوا کرتا ہے
ان سے پوچھا جائے کہ خدائے تعالیٰ نے یہ کب فرمایا کہ ان چیزوں کا علم میں
کسی کو دیتا ہی نہیں ہوں ! بے شک وہ جانتا ہے ، اور اگر حق تعالیٰ اپنی مخلوق
میں سے کسی کو یہ علم عطاء فرمادے تو علم الٰہی میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا ،
کیونکہ دوسروں کا جاننا علم الٰہی کے منافی نہیں ۔ پھر اگر کسی کو علم ہوتا بھی ہے
تو وہ صرف عطائے الٰہی ہے جس میں اہلیت اور لیاقت دیکھتا ہے اسے عطاء فرماتا
ہے ۔ ارشاد ہے وما کان عطاء ربک محظوراً غرضکہ ایسی روایتوں کو
موضوع قرار دینا کوئی علمی بات نہیں ۔

ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں دو
شخصوں کا کھانا ہو تو اہل صفہ میں سے ایک شخص کو ، اور جس کے یہاں چار
شخصوں کا کھانا ہو تو پانچویں کو ساتھ لیجاکر کھانا کھلائیں ! ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ

عنہ تین شخصوں کو ساتھ لے گئے جب وہ ایک ایک لقمہ اٹھاتے تو اتنا ہی کھانا نیچے سے بڑھتا جارہا تھا یہاں تک کہ جب فارغ ہوئے تو کھانا جتنا رکھا گیا تھا اس سے سہ چند زیادہ ہوگیا، چنانچہ سب گھر والوں نے سیر ہوکر کھایا اور حصے بانٹے ۔

عمر رضی اللہ عنہ نے ملک فارس پر کچھ لشکر ساریہ بن زنیم کے ہمراہ بھیجا، جب وہ شہر نہاوند کے دروازہ پر پہونچے اور اس کا محاصرہ کرنا چاہا کفار کا لشکر کثیر آگیا اور سخت لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کو ہزیمت ہوجائے ۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے عین خطبہ میں باآواز بلند کہا یا ساریۃ الجبل ! یا ساریۃ الجبل ! من استرعیٰ الذئب الغنم فقد ظلم یعنی اے ساریہ پہاڑ ! اے ساریہ پہاڑ ! جو شخص بھیڑیے سے بکریاں چرانے کا کام لے اس نے ظلم کیا ۔ اس کلام کو کل لشکر اسلام نے سنا اور کہنے لگے یہ تو امیر المؤمنین کی آواز ہے ! غرضکہ فوراً پہاڑ کی پناہ میں چلے گئے اور اس کے بعد ان کی فتح ہوگئی ۔ علی کرم اللہ وجہہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سن رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے کیسی بات کہی ! ہم کہاں اور ساریہ کہاں ؟! علیؓ نے فرمایا : عمرؓ کے معاملہ میں دخل نہ دو، وہ جس کام میں داخل ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب لشکر کے لوگ واپس آئے تو وہ واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ امیر المؤمنین کی آواز سنتے ہی فوراً پہاڑ کی پناہ میں آگئے ۔ اس سے ثابت ہوا کہ عمرؓ کا وہ کلام بیکار نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ سے لشکر اسلام صرف تلف ہونے ہی سے نہیں بچا بلکہ اس کو فتح بھی نصیب ہوئی ۔ دیکھئے اس وقت نہاوند اور اس کے مضافات عمرؓ کے پیش نظر تھے اور کوئی حالت وہاں کی مخفی نہ تھی، جس طرح افسر اعلیٰ مواقع جنگ کو دیکھ سمجھ کر فوج کو لڑاتے ہیں، عمرؓ نے بھی یہی

کام کیا ۔ اور نادر بات یہ کہ ہزارہا کوس پر آواز فوراً پہونچ گئی !

اگر صحابہؓ نفس کرامت کے قائل نہ ہوتے تو ضرور کہتے کہ آواز تو عمرؓ کی ہے مگر یہ تو ممکن نہیں کہ ان کو یہاں کے حالات پر اطلاع ہو کیونکہ علم غیب خدائے تعالیٰ کا خاصہ ہے اور اس کے خلاف خیال کرنا شرک فی العلم ہے، پھر اپنی آواز کو ہزارہا کوس سے یہاں پہونچانا شرک فی التصرف ہے، اگر عمرؓ کا یہ کام سمجھا جائے تو ایمان جانے کی بات ہے اس لئے اس میں شک نہیں کہ شیطان نے ہمیں تباہ کرنے کی خاطر یہ جعل سازی کی ہے اس وقت ہمیں چاہئے کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لئے پہاڑ سے بہت دور ہٹ جائیں ۔ اگر اس قسم کے "موحدانہ خیال" ان کو آجاتے تو سب غارت ہوگئے تھے ۔

زمانۂ جاہلیت میں جب نیل کے جاری ہونے کا وقت آتا تو باکرہ لڑکی کو لباس فاخرہ اور زیور سے آراستہ و پیراستہ کرکے نیل میں ڈال دیتے، جب عمرؓ کے وقت میں مصر فتح ہوا تو لوگوں نے عمروؓ بن عاص سے جو وہاں کے حاکم تھے حسب عادت لڑکی کو نیل میں ڈالنے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ اسلام ایسے عادتوں کو ہدم کردیتا ہے ۔ تین مہینے تک نیل جاری نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے قحط کی وجہ سے جلا وطن ہونے کا قصد کرلیا ۔ عمروؓ بن عاص نے عمرؓ کو اس واقعہ کی اطلاع کی ! آپ نے لکھا کہ : تم نے بہت اچھا کیا کہ اجازت نہ دی ! اسلام پہلی باتوں کو ہدم کردیتا ہے ۔ پھر امیر المؤمنین عمرؓ نے ایک چٹھی نیل کے نام لکھی جس کا مطلب یہ تھا کہ : اے نیل اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوا کرتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ القہار تجھے جاری کرتا ہے تو ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ تجھے جاری کردے ! اور فرمایا کہ یہ چٹھی نیل میں ڈال دو، چنانچہ ڈال دی گئی، لوگوں نے جب صبح کو دیکھا تو ۱۶ سولہ ہاتھ بلند پانی اس میں جاری تھا ۔

ایک شخص امیر المؤمنین عثمانؓ کے پاس آرہا تھا ، راستہ میں ایک عورت پر اس کی نظر پڑی خوب غور سے اس کو دیکھا ، جب حاضر خدمت ہوا تو آپؓ نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی یہاں آتے ہیں جن کی آنکھوں میں زنا کا اثر رہتا ہے ! اس شخص نے کہا : کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی اترا کرتی ہے ؟ فرمایا نہیں ، فراست سے ایسی باتیں معلوم ہوا کرتی ہیں ۔ یہ آپ کا ارشاد اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور اللّٰه یعنی ایماندار اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ۔ جب مؤمن کامل اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہو تو اس سے کونسی چیز چھپ سکتی ہے ۔ ہمارے نور نظر کا جب یہ حال ہے کہ آسمان تک پہونچتا ہے تو خدائے تعالیٰ کے نور کا کیا حال ہو ؟ ! اب غور کیجئے کہ جس کی رؤیت کا ایسا ذریعہ ہو تو کیا بُعد و کثافت ایسے شخص کی رؤیت کے مانع ہو سکتی ہے ۔

ایک رات علی کرم اللہ وجہہ اور دونوں صاحب زادے اپنے مکان میں تشریف رکھتے تھے کہ دوپہر رات کے بعد یہ اشعار آپ کو سنائی دیے :

یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم
یا کاشف الضر والبلویٰ مع السقم

قد نام وفدک حول البیت وانتبهوا
و عین جودک یا قیوم لم تنم

هل لی بجودک فضل العفو عن زللی
یا من الیه رجاء الخلق فے الحرم

ان کان عفوک لا یرجوه ذوخطاء
فمن یجود علےٰ العاصین بالنعم

اپنے صاحبزادے سے فرمایا : دیکھو یہ کون پڑھ رہا ہے اور اس کو بلا لاؤ ! وہ تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ امیر المؤمنین تمہیں بلاتے ہیں ! وہ شخص اٹھا اور اپنی ایک جانب کو گھسیٹتا ہوا آیا ، آپ نے فرمایا میں نے اشعار سنے ، بیان کرو کہ واقعہ کیا ہے ؟ کہا کہ میری حالت یہ تھی کہ ہمیشہ لہو لعب اور معصیت میں مشغول رہتا تھا اور میرے والد مجھے وعظ و نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو خدائے تعالیٰ کی بڑی سطوت ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے وہ ظالموں سے دور نہیں ! جب وہ حد سے زیادہ نصیحت کرنے لگے تو مجھے غصہ آگیا اور میں نے انہیں مارا پیٹا ، انہوں نے ساتھ ہی قسم کھالی کہ : میں مکہ معظمہ کو جاکر بارگاہ کبریائی میں اس باب میں فریاد کروں گا ! چنانچہ وہ وہاں گئے اور دعاء شروع کی ، ہنوز وہ دعاء پوری نہیں ہوئی تھی کہ میرا ایک بازو سوکھ گیا ، جب مجھے یہ معلوم ہوا تو سخت ندامت ہوئی ، اور میں نے ان کی خوشامد کرکے انہیں راضی کرلیا ، چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا کہ : اب میں تیری صحت کے لئے اسی مقام میں دعاء کروں گا جہاں بددعاء کی تھی ! چنانچہ میں نے ان کے لئے اونٹنی کا انتظام کردیا اور وہ سوار ہوئے ، قسمت سے وہ اونٹنی ان کو لے کر بھاگی اور وہ اس پر سے اگر کر مرگئے ۔ علیؓ نے پوچھا کہ : کیا فی الحقیقت وہ تجھ سے راضی ہوگئے تھے ؟ کہا خدا کی قسم وہ راضی ہوگئے تھے ! آپ یہ سن کر اٹھے اور چند رکعت نماز پڑھ کر آہستہ آہستہ بارگاہِ کبریائی میں کچھ عرض کیا اس کے بعد فرمایا : اے مبارک اٹھ ! چنانچہ وہ شخص اٹھ کر چلنے لگا اور وہ شکایت بالکل رفع ہوگئی ۔ پھر فرمایا : اگر تم اپنے باپ کے راضی ہونے پر قسم نہ کھاتے تو میں دعاء نہ کرتا ۔

اس واقعہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دو کرامتیں ثابت ہوئیں ، ایک یہ کہ حق تعالیٰ کے نزدیک آپ ایسے مکرم تھے کہ عرض کرنے کی دیر تھی کہ اس کی پذیرائی ہوگئی اور وہ اعضاء جو کہ مردہ ہوچکے تھے ان میں جان آگئی ۔

دوسری کرامت یہ ہے کہ باوجودیکہ آپؓ کو عرب و عجم کی سلطنت حاصل تھی مگر حالت یہ کہ ایوان شاہی میں ایک بھی خدمت گار نہ تھا، چنانچہ دوپہر رات کے بعد جب آپ کو اس شخص کے بلانے کی ضرورت ہوئی تو اپنے صاحبزادے کو بھیجنا پڑا! اس ترک و تجرید سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے۔ ادنیٰ ادنیٰ حکام کے دروازوں پر خدم و حشم ہوتے ہیں اور خلیفۂ رسول اللہ کی یہ حالت کہ نوکر تو درکنار، وقت پر کھانا پیٹ بھر کر ملنا دشوار تھا۔ جس کا حال ہم نے مقاصد الاسلام کے حصۂ ششم میں لکھا ہے۔

ظاہر بین لوگ اس حالت کو کرامت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے خیال میں تو جو کچھ وقعت ہے دنیا ہی کی ہے، وہ فقر اختیاری کے مدارج کو کیا جانیں! دولت فقر اختیاری ہر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، یہ تو انہیں حضرات کے حصہ میں آتی ہے جو خدائے تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں، قال اللہ تعالیٰ ان أكرمكم عند الله أتقاكم۔ اگر کرامت کے معنی خرق عادت کے لئے جائیں تو وہ بھی فقر اختیاری میں صادق آتے ہیں۔ دیکھئے صرف اس خیال سے کہ ہر حالت میں خدائے تعالیٰ اضطراری طور پر یاد آتے رہے، تمام اسباب راحت و معیشت کو ترک کر دینا کیا ہر کسی کا کام ہے!! شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو جو خالصاً للہ ایسا فقر اختیار کرے۔

عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اسباب معیشت فراہم کرنے کی فکر میں لوگ لگے رہتے ہیں، اور اگر کوئی فقیر ہو بھی گیا تو اس میں بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ بذریعۂ فقر دنیا حاصل ہو۔ اور اگر اس سے مال مقصود نہ بھی ہو تو جاہ مقصود ہوتی ہے، چنانچہ جب کوئی معتقد بغرض استفادہ حاضر ہو تو دنیا سے اپنی بے تعلقی بیان ہوگی اور چند حکایات نقل محفل ہوں گے کہ فلاں بادشاہ یا امیر یا تاجر وغیرہ نے ہمیں یہ دینا چاہا مگر ہم نے نہ لیا ہمیں دنیا داروں کی کچھ پروا نہیں،

ہم کو تو خاص خدائے تعالیٰ سے تعلق ہے، ہمارے نزدیک بادشاہ اور غریب دونوں یکساں ہیں۔ پھر مریدوں میں ان حکایات کے چرچے ہوتے ہیں جس سے عام شہرت ہوتی ہے، اور نذر و نیاز کا بازار گرم ہوجاتا ہے۔

اب فقر اختیاری کا حال بھی تھوڑا سا سن لیجئے: فتوحات مکیہ کے ایک سو اٹھاونویں (۱۵۸) باب میں لکھا ہے کہ: اولیاء اللہ لذت کی چیزوں کو جن میں چکنائی اور رطوبت ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے حبیب یعنی خدائے تعالیٰ نے انہیں اس امر کی تکلیف دی ہے کہ راتوں کو اس کے روبرو کھڑے رہیں اور مناجات کریں ایسے وقت میں کہ لوگ نیند کی راحت میں ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب رطوبات جسم میں ہوتے ہیں تو ان کے بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جن سے حواس میں تخدر اور سستی پیدا ہوکر نیند غالب ہوجاتی ہے جو مانع قیام لیل اور مناجات ہے۔ پھر ان بخارات سے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوت اعضاء کو فضول کاموں میں لگاتی ہے جن سے ان کے محبوب نے انہیں روکا ہے۔ اس لئے وہ کھانا پانی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کھاتے ہیں تو اس اندازے سے کہ صرف ہلاکت سے بچ سکیں۔ اس وجہ سے رطوبت ان کے بدن میں کم ہوتی جاتی ہے اور تازگی و رونق نام کو نہیں رہتی، اور جسم لاغر اور اعضاء میں استرخاء ہوجاتا ہے اور نیند جاتی رہتی ہے اور بیداری قوت پاتی ہے جس سے ان کا مقصود جو قیام لیل ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے اوصاف میں لکھا ہے کہ ان کی وحشت کا مونس اور ان کی بیماریوں کا طبیب خدائے تعالیٰ ہی ہوتا ہے، ان کے ابدان متواضع، اور ان کے ہاتھ اسی کی طرف دراز، ان کے دل اسی کی طرف مائل و مشتاق رہتے ہیں، اگر انست ہے تو اسی سے، اور اگر خوف ہے تو اسی کا۔ راحت ان سے مایوس ہے اور غفلت ان سے دور، ہمیشہ وہ تضرع میں رہتے ہیں، اور اپنی خطاؤں سے

معافی مانگا کرتے ہیں ۔ اب کہیے کہ جن کی یہ حالت ہو ان کو تعلی اور خود ستائی
سے کیا تعلق !! یہ بات ممکن ہے کہ أما بنعمة رب فحدث کے لحاظ سے اظہار
تشکر کرتے ہوں ، اگر فی الواقع یہی ہو تو اس میں کسی کو کلام نہیں ، یہ معاملہ
ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے ۔

مگر قابل غور یہ امر ہے کہ جس وقت کوئی ایسا شخص جس کی وقعت
لوگوں کے درمیان ہو اس نے ان کی تعظیم و توقیر میں فرق کیا تو غصہ کی حالت
میں اپنے استغناء کی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں ، اور دنیا داروں کی ذلت ایسے
طور پر بیان کی جاتی ہے کہ وہ شرمندہ ہوکر جبری تعظیم پر مجبور ہوتا ہے ، اور
جب اچھی طرح آؤ بھگت کرنے لگے تو زمرہٴ معتقدین میں شریک ہوکر ہر طرح
اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ۔

الحاصل " فقر اختیاری " جن لوگوں کو حاصل ہے آجکل وہ بہت ہی شاذ و
نادر ہیں ، باقی ان کے طفیلی ہیں ۔ لیکن کسی سے بدگمانی کرنے کی ہمیں
ضرورت نہیں :

ہر کرا جامہ پارسا بینی
پارسا دان و نیک مرد نگار

یہ کرامت فقر اختیاری کامل طور پر حضرت امام الاولیاء علی کرم اللہ وجہہ کو
حاصل تھی ۔

عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سخت قحط سالی ہوئی ، آپ حضرت عباسؓ
کو لے کر جنگل میں گئے اور بارگاہ الٰہی میں دعا کی کہ : الٰہی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے چچا کی برکت سے پانی برسا ! ہنوز لوگ دعاء سے فارغ نہیں ہوئے
تھے کہ ابر نمودار ہوا اور پانی برسنے لگا ، اور اتنا برسا کہ گھروں کو واپس ہونا
مشکل ہوگیا ۔ یہ حضرت عباسؓ کی کرامت خدائے تعالیٰ کے نزدیک تھی کہ ان

کے وسیلہ سے جو دعاء کی گئی فوراً مقبول ہوگئی ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بارگاہِ کبریائی میں عرض کی
تھی کہ سعد بن ابی وقاص کا تیر نشانہ پر لگا کرے اور ان کی دعاء مقبول ہوا
کرے ! اس کے بعد جو دعاء وہ کرتے قبول ہوجاتی ۔ چنانچہ جنگ قادسیہ میں
دمل کی وجہ سے وہ شریک جنگ نہ ہوسکے اور اپنے گھر کی چھت پر سے لڑائی کی
حالت دیکھا کرتے ، کسی نے اس باب میں کچھ گفتگو کی اور وہ خبر آپؓ کو پہونچی ،
آپ نے کہا : الٰہی اس کی زبان اور ہاتھ سے ہمیں بچا ! فوراً وہ گونگا اور اس کا
ہاتھ شل ہوگیا ۔

عمرؓ نے کہا تھا کہ جس حاکم کی کوئی شکایت کرے میں اسے معزول
کردوں گا ! سعد بن ابی وقاصؓ کی شکایت ہوئی ، آپ نے انہیں معزول کرکے
عمار بن یاسر کو ان کی جگہ بھیجا اور ایک شخص کو روانہ کیا کہ اہل کوفہ سے ان
کا حال دریافت کریں ! چنانچہ انہوں نے کوفہ کی کل مساجد کے مصلیوں سے
دریافت کیا ؟ سب نے ان کی تعریف و توصیف کی ، مگر مسجد بنی عبس میں جب
گئے اور لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص کہنے لگا کہ : سعدؓ لشکر کے ساتھ نہیں
جاتے تھے اور تقسیم برابر نہیں کرتے تھے ، اور فصل قضایا میں عدل نہیں
کرتے تھے ۔ سعدؓ نے فرمایا : میں بھی تین دعائیں کرتا ہوں کہ الٰہی اگر یہ
شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر دراز کر ، اور اس کے فقر و احتیاج کو دراز کر ، اور
اس کو فتنوں میں مبتلا کر ۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ : میں نے اس کو دیکھا
ہے کہ اتنا بوڑھا ہوا کہ اس کی بھوں کے بال آنکھوں پر گرتے تھے اور لونڈیوں
کو راستوں میں چھیڑتا ، اور جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ یہ ایک فتنہ و ابتلاء
ہے جو سعدؓ کی بددعاء کا اثر ہے ۔

ابن عمرؓ سفر میں تھے کہ یکایک شور ہوا کہ راستہ میں شیر بیٹھا ہے ! جس

کے خوف سے راستہ بند ہوگیا تھا ، آپ نے نزدیک جاکر اس سے کہا کہ :
راستہ سے ہٹ جا ! یہ سنتے ہی وہ دم ہلا کر چلا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء ابن الحضرمیؓ کو لشکر دے کر بھیجا ، سمندر بیچ میں حائل تھا ، مگر وہ دعاء کرتے ہوئے اس کے پانی پر سے گزر گئے۔

خالدؓ نے زہر پی لیا مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا .... یہ چند کرامات صحابہ کی تھیں اس سے اتنا تو ثابت ہوگیا کہ صحابہ سے کرامات صادر ہوتی تھیں ۔ اب رہی یہ بات کہ جس طرح مابعد کے اولیاء اللہ کی کرامتیں بکثرت ہیں اتنی صحابہؓ کی نہیں ، تو اس کے اسباب امام سبکیؒ نے لکھے ہیں ۔ چونکہ یہاں صرف اثبات کرامات کا ذکر ہے اس لئے اسی پر اکتفاء کیا جاتا ہے ۔

اس تمام بحث کا ماحصل یہ ہے کہ خواہ معجزہ ہو ، یا کرامت ، یا امور عادیہ ، سب کا وجود اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ خداے تعالیٰ چاہتا ہے ، مگر بعض اشیاء میں کسی قسم کی عادت ہے اور بعض میں کسی قسم کی ، عادت کے خلاف کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو خرق عادت سمجھی جاتی ہے اور لوگ تعجب کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں ، حالانکہ وہی چیز بعض کے یہاں عادی ہوتی ہے ۔ مثلاً آدمی سامنے رہ کر نظروں سے غائب ہوجائے تو خرق عادت سمجھی جائے گی ۔ اور جن ہمیشہ نظروں سے غائب رہتے ہیں اور کبھی نظر بھی آجاتے ہیں اور ان کے یہاں یہ امر قابل تعجب نہیں ، چنانچہ آکام المرجان میں اعمش سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بجیل کے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ایک لڑکی ہمارے یہاں تھی اس سے جن کو تعلق پیدا ہوا ، اس نے کہا کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ ناجائز تعلق اس سے رکھوں اس لئے اس کے ساتھ نکاح کردیا جائے ! چنانچہ نکاح کردیا گیا ۔ ہم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کونسا کھانا اچھا معلوم ہوتا ہے ؟ کہا : چاول ہم نے چاول پکاکر اس کی دعوت کی ، جب کھانا رکھا گیا تو صرف لقمے

اٹھتے ہوئے نظر آتے تھے اور کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا ۔ ایک روز وہ ظاہر ہوا ، ہم نے کہا کہ تم کس قسم کے لوگ ہو ؟ کہا : تم جیسی ہی ایک امت اور گروہ ہیں ، جس طرح تم میں قبائل ہوا کرتے ہیں ہم میں بھی ہیں ۔ ہم نے کہا : کیا اہل ہوا بھی تم میں ہیں ؟ کہا : ہاں ہر فرقہ کے لوگ یعنی قدریہ ، شیعہ ، مرجیہ ہیں ۔ ہم نے پوچھا : تم کس فرقہ کے ہو ؟ کہا مرجیہ ، کہا : رافضیوں کو تم لوگ کیسے سمجھتے ہو ؟ کہا : سب سے بدتر۔

اس سے کئی امور معلوم ہوئے : ان کا اشکال بدلنا ، اور صلاح و تقویٰ اور مذاہب کی پابندی ، اور نگاہوں سے غائب رہنا ، اور جب جی چاہے نظر آجانا ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شکل بدلنا ایسا ہی ہے جیسے ہم لباس بدلتے ہیں ، مگر فرق اتنا ہے کہ لباس جزو بدن نہیں بلکہ ہماری ذات سے منفک ہے ، اور ان کا جسم ان سے منفک نہیں ، اس صورت میں تشکل باشکال ان کی ماہیت کا خاصہ ، ذاتی ہوگا یا خاصہ ، لازمی ۔ جس طرح ہمارے لئے " ناطق " ہے ، ناطق کو " فصل " قرار دینے کی ضرورت اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جتنے انواع حیوانیت میں شریک ہیں سب سے انسان کو امتیاز ہوجائے ، اور فی الحقیقت ہر اعتبار سے یہی لفظ ممتاز کرنے والا تھا ۔ اگر بات کرنے کی صفت لی جائے تو کسی جانور میں نہیں ۔ اور اگر در یابندگی معقولات خیال کی جائے تو یہ صفت بھی جس طرح آدمی میں ہے جانور میں نہیں ۔ آدمیوں کے افکار و خیالات سے کروڑہا کتابیں اور دفاتر بھرے ہوئے ہیں ، اور جانور کو ادراک ہے بھی تو محدود جو ان کی بسر برد اوقات کے لئے ہی کافی ہوسکے ۔

یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جنوں کی بھی تصانیف ہیں یا نہیں ؟ مگر امام شعرانیؒ کے ایک رسالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ۔ چنانچہ اس میں لکھتے ہیں کہ : میرے پاس ایک کاغذ پہونچا جس میں لکھا تھا کہ " ہم

لوگ بعض امور میں آپ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں اس لئے یہ چند سوالات جو لکھے گئے ہیں ان کے جوابات لکھ کر فلاں مقام میں رکھ دو ، اور جواب اگر نظم میں ہو تو مناسب ہے کیونکہ ہم لوگوں کو شعر کے ساتھ بالطبع مناسبت ہے " چنانچہ امامؒ نے ایک رسالہ نظم میں لکھ کر رکھ دیا جس کو ایک بلی لے گئی ۔

آکام المرجان میں لکھا ہے کہ ابی ابن کعبؓ سے روایت ہے کہ ایک قوم بارادۂ مکہ معظمہ نکلی ، کسی جنگل میں سب نے راستہ بھول کر اس قدر پریشانی اٹھائی کہ موت کی صورت آنکھوں میں پھر گئی اور کفن پہن کر لیٹ گئے ، ایک شخص جھاڑی میں سے نکلا اور کہا : میں ان جنوں میں سے ہوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور میں نے حضرتؐ سے یہ بھی سنا ہے کہ **المؤمن أخو المؤمن ودليله لا يخذله** یعنی ایک ایماندار دوسرے ایماندار کا بھائی اور اس کو راہ دکھانے والا ہے برے وقت میں اس کو مخذول نہ کرے یعنی اس کی مدد کرنی چاہیے ۔ اس کے بعد کہا کہ : پانی قریب ہے ! چنانچہ ان کو ہمراہ لے کر پانی پر پہونچا دیا ۔

اسی طرح اور کئی واقعات نقل کئے ہیں جن میں احادیث شریفہ کا بیان کرنا اور ان پر عمل کرنا مذکور ہے ۔ غرضکہ اتنا ثابت ہے کہ جن میں علماء بھی ہوتے ہیں ، اور " قوت فکریہ " بھی ان کو دی گئی ہے ، اس صورت میں ان کو " حیوان ناطق " کہنے میں کوئی تامل نہیں ۔

حکماء نے دیکھا کہ اگر واقع میں جن کا وجود ہو بھی جیسا کہ اکثر فلاسفہ اس کے قائل ہیں ، تو چونکہ وہ نظر نہیں آتے اس لئے ان کی حقیقت اور ماہیت کو نظرانداز کردیا ، ورنہ انسان کی ماہیت حیوان ناطق کبھی قرار نہ دیتے ۔ حکمت میں چونکہ امور واقعیہ سے بقدر طاقت بشری بحث ہوتی ہے اور " جن " کا وجود خارجی ہے اور مشاہدات سے ثابت ہے جس کے علمائے یورپ بھی قائل

ہو چکے اور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے اب انسان کی ماہیت حیوان ناطق نہیں ہو سکتی ۔ اب تک جو فصل کہی جاتی تھی یعنی " ناطق " وہ عرض عام ہو گئی ۔ اور اب کوئی دوسری فصل مقرر کرنے کی ضرورت ہے ۔ اس سے ظاہر ہے کہ فلسفہ تلاحق افکار سے کتنا ہی مستحکم بنایا جائے قابل اعتماد نہیں ہو سکتا ۔ اور عقلاء نے جو حقائق اشیاء قرار دیے ہیں وہ قطعی نہیں ہو سکتے ، ہر چیز کی حقیقت وہی جانتا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ۔ اسی وجہ سے بزرگان دین کی دعاء ہے **اللّٰهم أرنا حقائق الاشياء كما هي** ۔

آکام المرجان میں لکھا ہے کہ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر حنبلی نے لکھا ہے کہ : مکہ معظمہ میں جو نہر جاری کی گئی ہے اس کا واقعہ یہ ہے جس کی خبر مجھے امام حنابلہ نے دی جن کے ہاتھ پر نہر کا کام انجام پایا ، انہوں نے کہا : جب ایک خاص مقام تک نہر کھودی گئی تو نہر کھودنے والا بے ہوش ہو گیا اور وہ کچھ بات نہیں کر سکتا تھا ، بہت دیر تک وہ اسی حالت میں پڑا رہا ، پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ " اے مسلمانو ! تم کو حلال نہیں کہ ہم پر ظلم کریں " ، میں نے کہا : ہم نے کیا ظلم کیا ؟ کہا : ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ، خدا کی قسم سوائے میرے یہاں کوئی مسلمان نہیں ، میں نے سب کفار کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے ورنہ وہ تمہیں سخت صدمہ پہونچاتے انہوں نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس زمین میں سے ہم تمہیں پانی ہرگز لے جانے نہ دیں گے جب تک کہ تم ہمارا حق نہ دو ۔ میں نے کہا : تمہارا حق کیا ہے ؟ کہا : ایک بیل لو اور اس کو اعلیٰ درجہ کی زینت سے آراستہ کرکے مکہ میں سے اس کا جلوس نکال کر اس مقام تک پہونچا دو پھر اس کو ذبح کرکے اس کا سرا پایہ اور خون بئر عبدالصمد میں ڈال دو اور باقی کے تم مختار ہو ، اگر ایسا نہ کروگے تو ہم اس نہر کو کبھی جاری ہونے نہ دیں گے ۔ میں نے قبول کیا ، یہ

کہتے ہی اس شخص کو جو بے ہوش پڑا تھا افاقہ ہوگیا، دوسرے روز جب میں صبح کی نماز کے لئے مسجد کو جانے کی غرض سے اترا تو دیکھا کہ ایک شخص دروازہ پر کھڑا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ : میں نے آج خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے بیل کو اقسام کے زیور و لباس سے آراستہ و پیراستہ کرکے شان و شوکت سے خلیفہ کے گھر پر لے گئے اور وہ اس کو ہانکتا ہوا تجمل کے ساتھ مکہ معظمہ کے باہر لے گیا اور اس کو ذبح کرکے اس کا سر اور پائے کسی کنویں میں ڈال دیے مجھے اس خواب سے تعجب ہوا، اہل مکہ کے روادار لوگوں سے بیان کیا، چنانچہ سب نے ایک بیل خرید کر اسے زینت و لباس سے آراستہ کیا اور تجمل سے اس مقام تک لے جاکر ذبح کیا اور جس کنویں کی نشاندھی کی گئی تھی اس میں اس کا سر اور پائے اور خون ڈال دیا گیا، اس وقت تک پانی کا پتا نہ تھا، خون وغیرہ کنویں میں ڈالتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ کسی شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مقام پر کھڑا کردیا ہے اور کہہ رہا ہے : یہاں کھودو! جب وہاں کھودا گیا تو پانی اس کثرت سے نکلا کہ موجیں مارنے لگا اور ایک نہر نمایاں ہوئی جس میں سوار جاسکتا تھا، ہم نے اس کو صاف کیا، اس کثرت سے اس میں پانی جاری ہوا کہ اس کی آواز سنی جاتی تھی، اور چار ہی روز میں نہر مکہ معظمہ میں جاری ہوگئی۔

علامہ شمس الدینؒ نے لکھا ہے کہ : یہ واقعہ نظیر اس واقعہ کی ہے کہ ایک لڑکی زیور و لباس سے آراستہ کرکے نیل میں ڈالی جاتی تھی عمرؓ نے اس رسم کو بالکل موقوف فرمایا۔ اس واقعہ میں بھی کوئی عمری مشرب ہوتا جس سے شیطان ڈرتے تو نہر جاری ہوجاتی اور ایک چڑیا کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن ہر زمانہ کے لوگ جدا ہیں۔ لکھا ہے کہ : اس واقعہ کو بیان کرنے والے نہایت سچے اور دیندار اور بڑے متدین شخص تھے جن کے صدق و دیانت پر تمام اہل شہر گواہی دیتے ہیں۔

آکام المرجان میں اسی واقعہ میں لکھا ہے کہ وہب کہتے ہیں کہ : کسی خلیفہ نے چشمہ جاری ہونے کے لئے جن کے لئے جانور ذبح کیا اور لوگوں کو کھلایا، جب یہ خبر ابن شہابؒ کو پہونچی تو انہوں نے کہا کہ : یہ ذبح کرنا اس کو حلال نہ تھا اور لوگوں کو جو کھلایا اس کا کھانا ان کو حلال نہ تھا۔ یہاں وما اھل بہ لغیر اللہ کی بحث پیدا ہوتی ہے جو ہندوستان میں ایک معرکہ آرا مسئلہ ہوگیا ہے کہ اس قسم کے ذبیحہ کو بعض حلال کہتے ہیں اور بعض حرام، طرفین سے اس مسئلہ میں رسالے لکھے گئے ہیں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اُس زمانہ میں بھی مختلف فیہ تھا، کیونکہ علمائے مکہ معظمہ نے اس کو جائز رکھا اور ابن شہابؒ نے حرمت کی رائے دی۔

بہر حال جنوں کے مختلف حالات ہیں اگر وہ سب لکھے جائیں تو ایک ضخیم کتاب ہوجائے گی، اس لئے ان ہی چند حالات پر اکتفاء کرنا مناسب سمجھا گیا۔

من الجنة و الناس کے معنیٰ میں اختلاف ہے۔ قول صحیح یہی ہے کہ وہ بیان وسواس ہے۔ یعنی وسوسہ انداز جو جن بھی ہوتے ہیں اور آدمی بھی، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں۔

ابن تیمیہؒ نے تفسیر معوذتین میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ من شیاطین الانس و الجن ابودرداءؓ نے پوچھا : کیا آدمی بھی شیاطین ہوتے ہیں ؟ حضرتؐ نے فرمایا : ہاں شیاطین جن سے بھی وہ بدتر ہیں۔ بدتر ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ شیاطین انس دوستی کے پیرایہ میں ہوتے ہیں اور ہم جنس ہونے کی وجہ سے آدمی ان کی طرف مائل بھی ہوتا ہے کما قیل الجنس یمیل الی الجنس۔ شیاطین انس وہی ہوتے ہیں جن کی طبیعت برے کام اور شر و فساد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جو لوگ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان کو بھی

وہ اپنا ہم مشرب بنا ڈالیں ۔

پھر ہر نفس کا یہی لازمہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وسوسے ڈالتا رہتا ہے ، جیسا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے قولہ تعالیٰ **و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه** یعنی نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو خدا جانتا ہے ۔ اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ آدمی کا نفس دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے ۔ پہلے تو نفس ہی خود وسوسہ انداز ہے پھر جب شیاطین الانس سے صحبت اور رفاقت حاصل ہو تو پھر کیا کہنا **ظلمات بعضها فوق بعض** کا مضمون صادق آجاتا ہے ۔

اس لئے آدمی کو چاہئے کہ صلحاء کی صحبت اختیار کرے ، تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے نفس کے خیالات درست ہوجائیں اور اچھے وسوسے ڈالنے لگے ۔ احادیث میں اہل بدعت و ہواء کی صحبت سے سخت ممانعت وارد ہے ، اس کی یہی وجہ ہے کہ جب آدمی ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ ضرور برے وسوسے ڈالیں گے جس سے اس کا نفس متاثر ہوکر ان کا ہم خیال ہوجائے گا ۔ چنانچہ یہ امر مشاہد ہے کہ کیسا ہی بے اصل اور خلاف عقل و نقل مذہب ایجاد کیا جاتا ہے لوگ فوری اس میں داخل ہوجاتے ہیں! اور وساوس شیاطین الانس ایسے راسخ ہوجاتے ہیں کہ قرآن و حدیث بھی ان کے روبرو پڑھے جائیں تو ان کو جنبش نہیں ہوتی ۔

مذہب سے اصلی غرض یہ ہے کہ آدمی اس کا پابند ہونے کی وجہ سے مرنے کے بعد ہمیشہ راحت و آسایش میں رہے ، اتنی بڑی دولت مفت میں حاصل نہیں ہوسکتی ، اس کے لئے بڑی کوشش درکار ہے ۔ جب تک آدمی وساوس شیاطین جن و انس سے احتراز نہ کرے یہ دولت حاصل نہیں ہوسکتی ، اس کا حقیقی علاج بغیر اس کے کوئی نہیں کہ آدمی پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے ، جیسا کہ اس سورہ میں صراحتاً ارشاد ہے ۔ ●

نسأل اللہ تعالیٰ التوفیق

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مسئلہ وحدۃ الوجود

الحمدللہ رب العالمین و الصلاۃ و السلام علی حبیبه و رسوله سیدنا محمد و آله و أصحابه اجمعین ۔

یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر چیز پیدا ہونے سے پہلے معدوم ہوتی ہے ، اور جس وقت پیدا ہوتی ہے یکایک محسوس ہوجاتی ہے ۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز نے اسے محسوس بنادیا ؟ اور وہ کیا چیز ہے جس کے نہ ہونے سے وہ معدوم تھی ؟ اور اس کے ہونے سے محسوس ہوگئی ۔

ادنیٰ تامل سے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ " وجود " ہی ہے جو حالت " عدم " میں اس چیز سے متعلق نہ تھا ، اور جب دونوں میں باہمی تعلق ہوا تو وہ چیز محسوس اور موجود ہوگئی ۔ عقل اس پر گواہی دیتی ہے کہ جو چیز ایسی ہو کہ اس کے وجود سے " معدوم " چیز " موجود " ہوجائے وہ اعتباری نہ ہوگی بلکہ مستقل بالذات ہوگی ۔ اس سے ثابت ہوا کہ وجود جس کا ذکر یہاں ہورہا ہے وہ مصدری نہیں کیونکہ " وجود مصدری " ایک اعتباری اور انتزاعی چیز ہے جس کا منشائے انتزاع دوسری چیز ہوگی ۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ دوسری چیز نفس شئے معدوم ہے یا اور کچھ ؟ اگر نفس شئے معدوم ہوتو لازم آئے گا کہ معدوم من حیث ہو معدوم سے وجود خیال میں آئے ! جو کسی طرح درست نہیں ! تو لازمی ہے کہ وہ دوسری شئے وجود مصدری کا منشائے انتزاع ہے ، وہ نفس وجود ہوگا مگر مصدری نہ ہوگا ، بلکہ ایسا مستقل ہوگا کہ معدوم شئے کو وجود دے سکے اور اس کی موجودیت کا

منشائے انتزاع بنے۔

غرضکہ یہ وجود، وجود مصدری کا منشاء انتزاع ہے اور خارج میں موجود ہے۔ اس وجود کا معنیٰ "ہونا" نہیں ہوسکتا جو معنائے مصدری ہے، بلکہ اس کا معنیٰ "ما بہ الموجودیت" ہے۔ گو اس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے مگر اتنا تو ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شئے معدوم کے موجود ہونے کے وقت ایک چیز ایسی اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس پر موجودیت کا اطلاق ہوجاتا ہے۔

جب وجود کے دو معنے معلوم ہوئے، تو اب ہم جہاں "وجود" کہیں گے تو اس سے مراد "ما بہ الموجودیّت" لیں گے۔

جب آپ یہ سمجھ گئے تو جو معدوم شئے وجود میں آتی ہے وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ معدوم جس کو وجود مل رہا ہے، دوسرا وجود جس کی وجہ سے وہ معدوم شئے وجود میں آرہی ہے۔ تو اب تمام موجوداتِ عالم کا حال معلوم ہوگیا کہ اگر وجود سے قطع نظر کرلیجئے تو وہ سب معدوم ہے، اور اس کا موجود ہونا صرف وجود کی برکت سے ہے۔

اب یہاں یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ عالم میں بے انتہاء چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو شکل و شمائل میں ایک دوسری سے ممتاز ہیں، اس کثرت کا منشاء آیا وجود ہے یا وہ معدومات؟ اس میں شک نہیں کہ "وجود مصدری" میں کثرت ضرور ہے کیونکہ اس کا منشاء ہر ایک "موجود" ہے جو دوسرے سے تشخص میں ممتاز ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ "وجود خارجی" اور اصلی یعنی "ما بہ الموجودیت" میں کثرت ہے، کیونکہ اس کی خاصیت تو یہ ہے کہ جس "معدوم" کے ساتھ ملا اس کو "موجود" کردیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کثرت اشیائے معدومہ میں ہے۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اشیائے معدومہ تو معدوم ہیں اور "عدم" میں امتیاز سمجھ میں نہیں آتا؟! تو اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ مثلاً زید جو "موجود" ہوا حالت "عدم" میں "زید معدوم" تھا یعنی عدم محض نہ تھا، اسی وجہ سے اس کو "زید معدوم" کہنے کی ضرورت ہوئی۔ دیکھئے جب ہم گھر بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ ذہن میں لاتے ہیں پھر خارج میں اس کو موجود کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ خارج میں معدوم گھر وجود میں آیا نہ یہ کہ مطلق معدوم یعنی عدم محض۔ مقصود یہ ہے کہ گو گھر خارج میں معدوم ہے مگر عدم محض نہیں، اگر عدم محض ہوتا تو یوں کہتے کہ عدم کو ہم وجود میں لائے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ معدوم گھر کو ہم نے موجود کیا۔ پھر وہ معدوم گھر جب وجود میں آیا تو جس قدر آثار و لوازم اس کے خیال کئے گئے تھے ان سب کا وجود خارج میں آگیا۔ حاصل یہ کہ "موجود گھر" کے وجود سے اگر قطع نظر کیا جائے تو صرف "گھر" رہ جائے گا جو قبل وجود "معدوم" تھا اور بعد وجود "موجود" ہوگیا، اسی کو اس گھر کا "عین ثابت" کہیں گے، گوکہ حالت عدم میں موجود نہیں مگر من وجہ اس کو ثبوت کا ایک درجہ حاصل ہے جس کو وجود نہیں کہہ سکتے

جب ہی موجود میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک "وجود" دوسری "عین ثابت"۔ پس معلوم ہوا کہ کثرت موجودات صرف اعیان ثابتہ کی کثرت سے ہے ورنہ نفس وجود صرف ایک ہی ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ تمام عالم کے اعیان ثابتہ پر وجود محیط ہے اور وجود ان پر ایسا ہے جیسے چادر مختلف اشیاء پر اڑھادی جاتی ہے، اور ان اعیان ثابتہ کا ظہور صرف وجود کی وجہ سے ہورہا ہے۔

اب تمام عالم کو خیال کرلیجئے کہ کہیں زمین ہے کہیں پانی اور کہیں ہوا اور افلاک (کائنات) وغیرہ، اس مجموعہ میں وجود موجود ہے جو ایک ہی ہے مگر ہر

ایک چیز کا عین ثابت علیحدہ علیحدہ ہے، اور جتنے آثار و لوازم ہر ایک کے ہیں وہ سب ہر ایک کے عین ثابت میں مندرج و مندمج ہیں ان کو وجود سے کوئی تعلق نہیں، اور تعلق ہے تو اس قسم کا کہ ان کا ظہور بغیر وجود کے ممکن نہیں ۔

محققین وجود ہی کو " ذات الٰہی " کہتے ہیں جو تمام عالم کا " مابہ الموجودیت " ہے، کیونکہ اسی سے ہر چیز کی موجودیت متعلق و وابستہ ہے ۔ گو شریعت میں اس لفظ کا اطلاق ذات الٰہی پر وارد نہیں مگر معنی ضرور صادق آتے ہیں اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے ۔ **و العبرة للمعنی ۔**

اس صورت میں مثلاً زید بلکہ تمام عالم معدوم ہے، اور موجود ہے تو اس وجہ سے کہ وجود کے ساتھ اس کو ایک تعلق خاص ہے، اگر وہ تعلق اٹھ جائے تو اس کو پھر کسی طرح موجود نہیں کہہ سکتے، اب اگر ظاہر ہے تو وجود ہی ہے، کیونکہ معدوم بحیثیت عدم ظاہر نہیں ہو سکتا، اگر اس کو ظہور ہے تو تعلق وجود کے طفیل سے ہے ۔ اس لحاظ سے بندہ اپنے کو فانی اور غیر موجود کہہ سکتا ہے ۔ اور اس لحاظ سے کہ وجود کے ساتھ اس کو تعلق خاص ہے اور نظر صرف وجود کی طرف کرے تو " ہمہ اوست " کا مضمون بھی صادق آتا ہے ۔ اسی وجہ سے بزرگان دین کے اقوال دونوں قسم کے وارد ہیں، حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے متعدد مقامات میں فرمایا ہے **ما انت ھو بل انت ھو** ۔

اگر کوئی اس خیال سے کہ " وجود " واحد ہے اور بزرگان دین نے " ہمہ اوست " فرمایا ہے اپنی حقیقت جو عین ثابت ہے پیش نظر نہ رکھے اور یہ کہے کہ ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں، تو حضرات صوفیہ کے نزدیک بھی وہ کافر ہے، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے **وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون** اور جگہ جگہ عبادت کی تاکید فرمائی ہے ۔ اور نصوص قطعیہ کے انکار

سے حضرات صوفیہ کے پاس بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے اور وحدت وجود سے اس کو کوئی نفع نہ ہوگا، کیونکہ باوجود وحدت وجود کے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ برابر جلاتی ہے اور اس سے درد و مصیبت ہوتی ہے، اسی طرح قیامت میں بھی عذاب الیم ہوگا ۔ اگر وحدت وجود کا مقتضیٰ یہ ہوتا کہ کسی کو اذیت اور ضرر نہ ہو تو دنیا میں بھی اذیت نہ ہوتی ۔ اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وحدت الوجود کا اثر قیامت ہی میں ہوگا، کیونکہ وجود دنیا و آخرت میں ایک ہی ہے، مقتضائے ذاتی اس کا بدل نہیں سکتا ۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ کثرت عبادت سے **کنت سمعہ و بصرہ** کے مقام تک پہونچ جائے، لیکن اس کا وحدت الوجود سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ کثرت عبادت کا ثمرہ ہے ۔

ھذا من افادة العالم العارف باللہ مولانا الحافظ الحاج المولوی محمد انوار اللہ مدظلہ العالی وعم فیضہ المتعالی بدوام الایام و اللیالی فی اثبات وحدة الوجود

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مسئلہ خلق افعال

الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ و رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین -

اہل علم پر پوشیدہ نہیں کہ مسئلہ خلق افعال ایک معرکہ آرا مسئلہ ہے اور اس کے سمجھنے میں بڑی بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، چونکہ شرع شریف میں یہ مسئلہ مہتم بالشان ہے، اور اکثر حضرات اس میں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ شریعت سے دور جا پڑتے ہیں، اس لئے یہ چند اوراق بغرض خیر خواہی اہل اسلام لکھے جاتے ہیں، ناظرین سے توقع ہے کہ تاوقتیکہ اول سے آخر تک بنظر غامض اس کو ملاحظہ نہ فرمالیں اعتراض کی فکر میں مشغول نہ ہوں

وما علینا الا البلاغ

علماء نے لکھا ہے کہ جب ابتداءً کسی کام کے کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کو "ہاجس" کہتے ہیں - اور تھوڑا سا قرار و قیام ہوجانے پر اس کا نام "خاطر" ہوتا ہے - پھر اگر اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہو تو اس کو "حدیث نفس" کہتے ہیں - اور اگر کرنے کی جانب کو ترجیح ہوجائے تو وہ "ہم" ہے - اور جب پورا قصد کرکے وہ کام شروع کردیا جائے تو اس کو "عزم" کہتے ہیں -

یہاں تک تو مدارج اس خیال کے ہوئے جو ابتداءً دل میں پیدا ہوتا ہے - اس کے بعد فعل جس قسم کا ہو (خواہ جوارح سے متعلق ہو یا دل سے) شروع ہوجاتا ہے، اور جب تک وہ کام ختم نہ ہو قصد باقی رہتا ہے - اگرچہ

بظاہر اس خیال ابتدائی کے ساتھ فعل کو چنداں مناسبت نہیں مگر یہ ظاہر ہے کہ دونوں میں علم و معلوم کی نسبت ہے، اور دونوں آدمی کے حالات ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ کیفیت علمیہ ہے اور یہ حالتِ جوارح وغیرہ، اور وہ بمنزلہ، تخم ہے اور یہ بمنزلہ، درخت - جس طرح درخت بغیر تخم کے نہیں ہوسکتا اسی طرح فعل اختیاری بغیر اس خیال کے نہیں ہوسکتا، اور جیسے تخم بغیر وجود شرائط کے درخت نہیں بنتا ویسے ہی وہ خیال بغیر وجود شرائط کے فعل کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا - اگرچہ بظاہر تخم و شجر میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لئے کہ وہ خشک ہے اور یہ تر و تازہ، وہ جماد ہے اور یہ نامی، اس میں رگ و ریشہ و برگ نہیں ہے اور اِس میں سب کچھ ہے، وہ بد رنگ بے رونق اور بے مزہ ہے اور یہ خوش رنگ خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے، باوجود اس کے عقل گواہی دیتی ہے کہ وہی تخم خشک بسبب وجود شرائط کے درخت ہورہا ہے اسی طرح اگر غور کیا جائے تو وہی خیالِ اولین جو درجہ "ہاجس" میں تھا بسبب وجود شرائط کے صورتیں بدلتا ہوا گویا فعل بن رہا ہے -

اب اس سلسلے پر غور کرنا چاہئے کہ ابتدائے وجودِ خیال سے انتہائے وجودِ فعل تک آدمی کے اختیارات اور قوت کو کہاں تک دخل ہے؟ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ ابتداءً جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اختیار سے خارج ہے، اس لئے کہ جب کوئی نیا خیال آتا ہے تو اچانک آتا ہے، بسا اوقات آدمی چاہتا ہے کہ کوئی خیال ہی نہ آنے پائے مگر وہ آہی جاتا ہے - اس سے ظاہر ہے کہ خیالات کے باب میں آدمی کس قدر مجبور ہے -

یہ وجدانی دلیل تھی - عقلاً اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ خیال ابتدائی قبلِ وجود ممکن ہے، یعنی نہ اس کا وجود ضروری ہے نہ عدم - اور یہ مسلم ہے کہ ممکن جب تک بسبب ترجیح جانب وجود کے واجب بالغیر نہیں ہوتا وجود میں

نہیں آسکتا ۔ پھر یہ بھی بدیہی ہے کہ ممکن سے واجب صادر نہیں ہوسکتا ، کیونکہ علت کا مرتبہ معلول سے ارفع ہوتا ہے ، اسی وجہ سے ممکن نہیں کہ اس خیال کا وجود اس شخص سے یا کسی دوسرے ممکن سے ہوسکے ۔ تو لازمی ہوا کہ وہ اپنے وجود میں مثل اور ممکنات کے واجب تعالیٰ کا محتاج ہو اور جب تک حق تعالیٰ اس کو وجود عطاء نہ فرمائے وہ موجود نہ ہوسکے ۔

ایک واضح دلیل اس دعوے پر یہ ہے کہ اگر اس ابتدائی خیال کو آدمی اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہوتا تو چاہئے تھا کہ پہلے اس خیال کا خیال بھی آتا ، کیونکہ جو کام اختیار سے کیا جاتا ہے اس کو پہلے سے جان لینا ضروری ہے تاکہ وہ سونچ اور سمجھ کر کیا جائے ۔ پھر وہ خیال خیال بھی اختیاری ہوتا تو اس کا بھی خیال پہلے ہی سے ہونا چاہئے ، علیٰ ہذاالقیاس یہ سلسلہ غیر متناہی جاری ہوجائے گا جو باطل ہے ، کوئی عاقل یہ تسلیم نہیں کرسکتا کہ ایک خیال کے واسطے اتنے خیالات یا چند ہی خیالات پہلے ہی سے موجود ہوجاتے ہوں ۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو خیال آتا ہے وہ بلا اختیار آتا ہے ۔

غرض ان دلائل سے ثابت ہوا کہ " ہاجس " محض بخلقِ خالق ہے ۔
علامہ صدر الدین شیرازی نے اسفار اربعہ میں محققین حکماء کا قول نقل کیا ہے کہ قول المحققین منھم ان المؤثر فی الجمیع ھو اللہ بالحقیقة ۔ پھر اس کا ثابت و باقی رکھنا بھی خدائے تعالیٰ ہی کا کام ہے ، کیونکہ آدمی کسی چیز کو معدوم محض نہیں کرسکتا ، البتہ کسی چیز کی صورت بدل سکتا ہے ۔ جب اِعدام پر آدمی کی قدرت نہ ہوئی تو وجود اس کا بحفظِ الٰہی اپنی حالت اصلی پر باقی رہے گا جب تک خدائے تعالیٰ اس کو خود معدوم نہ کرے ۔ اور جب یہ معلوم ہوگیا کہ ہر وقت کے ہواجس صرف خدائے تعالیٰ کی خلق سے ہیں تو ممکن تھا کہ جب تک حدیث نفس کی نوبت پہونچے کوئی دوسرا ہاجس پیدا

ہوجاتا جس سے وہاں تک کی نوبت ہی نہ پہونچتی ۔ اس ہاجس کو اس درجہ تک نشوونما دینا بھی خدا ہی کا کام ہوا ۔ اس کے بعد جب تردد کی نوبت پہونچتی ہے جو حدیث نفس ہے ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی تو فعل کی جانب راجح ہوجاتی ہے اور کبھی ترک کی ۔ اگرچہ یہ دونوں کیفیتوں کے مجموعے کا نام " حدیث نفس " ہے مگر علیحدہ علیحدہ دونوں جانبوں کو دیکھئے تو وہاں بھی وہی ہاجس کی سی کیفیت ہے کہ یکایک کبھی فعل کی ترجیح ہوجاتی ہے ، پھر ترک کی ، پھر فعل کی ۔ ہر ایک کیفیت کا حدوث بلا اختیار ہوتا ہے جس کی خلق بحسب دلائل سابقہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے ۔ گو منشاء اس کا ہر جانب کے منافع و مضار کا خیال ہوتا ہے مگر اس خیال کی بھی وہی کیفیت ہے جو ہاجس کی تھی ، کیونکہ جب منافع و مضار دونوں اس میں ہوں تو پہلے دونوں میں سے کسی ایک کے لئے مرجح چاہئے اور وہ آدمی نہیں ہوسکتا ورنہ تسلسل لازم آئے گا ، جس کا حال اوپر گزرا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خیال نفع یا ضرر جو حدیث نفس میں پہلے آیا وہ بھی مثل ہاجس کے بہ خلق الٰہی ہوگا ، اس طرح دوسرا خیال پھر اس کے بعد ہم و عزم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان ہی دلائل سے مخلوق خالق ہیں کیونکہ ان کا وجود بھی حادث ہے ۔ الحاصل یہ تمام سلسلہ عزم و قصد تک بخلق خالق ہونا دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت ہے ۔

پھر عزم کے متصل فعل شروع ہوتا ہے ، اس کی کیفیت حکماء کے پاس اسطرح ہے جیسا کہ شیخ نے قانون میں لکھا ہے :

حرکت ارادی جو اعضاء سے متعلق ہے اس کی تکمیل اس وقت سے ہوتی ہے جو دماغ سے بواسطۂ اعصاب اعضاء میں پہونچتی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ عضلات جو اعصاب اور رباطات وغیرہ پر مشتمل ہیں جب سمٹ جاتے ہیں تو وتر (جو رباط و عصب سے

ملتحمَ اور اعضاء میں نفوذ کیے ہوئے ہے) کھنچ جاتا ہے، جس سے
اعضاء بھی کھنچ جاتے ہیں، اور جب عضلہ منبسط ہوتا ہے تو وتر
ڈھیلا ہوجاتا ہے اور عضو دور ہوجاتا ہے۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ نفس ادراک کے بعد کسی کام کا ارادہ کرتا
ہے تو عضلات کو جو جسم آدمی میں پانچسو انتیس (۵۲۹) ہیں کشش وغیرہ دے
کر کسی عصبِ خاص کے ذریعے سے جو ستتر (۷۷) ہیں جس عضو کو چاہتا ہے
خاص حرکت دیتا ہے جس سے فعلِ مطلوب وقوع میں آتا ہے۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ نفس کو سر سے پاؤں تک جس عضو کو
حرکت دینا ہو تو ضروری ہے کہ پانچسو انتیس عضلات اور ستتر (۷۷) عصب
میں سے اس عضلے اور اس عصب کو حرکت دینا ہوگا جو اس خاص عضو سے
متعلق ہے! اور یہ ظاہر ہے کہ قبل اس کے کہ کسی عضلے اور عصب کو حرکت
دیں اس کو معین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خاص اسی کو حرکت دی جائے
جس کی طرف توجہ ہے، اور یہ معین کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ پیشتر
تمامی اعصاب و عضلات کو بالتفصیل جان لے۔ اس کی مثال بعینہٖ ایسی ہوگی
جیسے لکھنے کے وقت قلم کو حرکت دینے کے لئے پہلے چند انگلیوں کو معین کرتے
ہیں جس سے قلم کو حرکت دینا ہوتا ہے، پھر ان انگلیوں کو ارادے اور اختیار
سے حرکت دیتے ہیں جس سے قلم کو حرکت ہوتی ہے۔ اس موقعہ پر ہم اہل
انصاف سے درخواست کرتے ہیں کہ جس عضو کو چاہیں بار بار مسلسل حرکت
دے کر بغور و تعمق اپنے وجدان سے دریافت کریں کہ اس اختیاری حرکت
کے وقت کوئی عضلہ یا عصب کی طرف نفس کی (اپنی) توجہ بھی ہوتی ہے یا یہ
معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی عضلہ یا عصب بھی ہے یا کسی چیز کو ہم کھینچتے ہیں
جس سے وہ عضو کھنچتا ہے؟! کوئی اس کی گواہی نہیں دے سکتا کہ اندرونی کیا

کیفیت ہے؟ اور وہ عضلات و اعصاب کیونکر کھنچتے ہیں؟ میری دانست میں اگر
کوئی پوری پوری وجدانی حالت کی لمان سے خبر دے تو یہی کہے گا کہ اعصاب و
عضلات کو میں تو نہیں کھینچتا، ہاں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم فلاں عضو کو
حرکت دینا چاہتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اِدھر توجہ ہوئی اور اُدھر اس کو حرکت
ہوگئی!

یہاں یہ کہنا بے محل نہ ہوگا کہ عصب و عضلے کو حرکت دینا بھی
ہمارے اختیار سے خارج ہے، کیونکہ اختیاری حرکت ہوتی تو اس کا علم اور
ارادہ بھی ضرور ہوتا، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرکت کا ارادہ بعینہٖ عصب و
عضلے کی حرکت کا ارادہ ہے، اس لئے کہ جب ہمارے وجدان ہی میں نہیں کہ
عصب کوئی چیز بھی ہے تو پھر یہ کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حرکت کا ارادہ
ہوا! پھر جب بحسب تحقیق حکمائے اطباء سے یہ ثابت ہے کہ بغیر عضلات و
اعصاب کی حرکت کے کوئی عضو حرکت نہیں کر سکتا، تو ضروری ہوا کہ وہی
ملتفت الیہ بالذات ہوں گو مقصود بالذات ان کی حرکت نہ ہو۔

یہ ہاتھ پاؤں کے افعال سے متعلق بحث تھی۔ اب آنکھوں کے فعل کا
حال سنئے کہ دیکھنے کے وقت حدقوں (پتلیوں) کو ایک مناسبت کے ساتھ
گھمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ جب تک دونوں آنکھوں کے
خطوط شعاعی مرئی پر نہ ڈالے جائیں وہ شئے ایک نظر نہ آئے گی، کیونکہ ہر ایک
آنکھ مستقل دیکھتی ہے۔ اسی وجہ سے احول (ترچھا) دو دو دیکھتا ہے۔ پھر وہ
دونوں خطوط جب مرئی پر جا پڑتے ہیں تو ان دونوں کے ملنے سے وہاں ایک
زاویہ پیدا ہوتا ہے، یہ زاویہ جس قدر کشادہ ہوگا مرئی بھی اس قدر بڑا نظر آئے
گا، اور جس قدر تنگ ہوگا اسی قدر چھوٹا نظر آئے گا۔ اسی وجہ سے کسی چیز کو
نزدیک سے دیکھیں تو بڑی اور دور سے دیکھیں تو چھوٹی نظر آتی ہے۔ اس کی

تفصیل ہم نے کتاب العقل میں کس قدر شرح و بسط سے لکھی ہے یہاں صرف اسی قدر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ : جب مرئی کے ایک نظر آنے کا مدار دونوں خطوط شعاعی کے ملنے پر ہے تو مرئیات جس قدر دور یا نزدیک ہوتے جائیں گے حدقوں کی وضع (پوزیشن) بھی بدلتی جائے گی ، یہاں تک کہ اگر مرئی بہت ہی نزدیک ہوجائے گا تو حدقے بھی بالکل ناک کی جانب ہوجائیں گے ، اور جب وہ بہت دور ہوجائے گا تو وہ کان کی جانب مائل ہوجائیں گے ۔ اب ہم دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک گز یا ہاتھ کے فاصلہ پر حدقے کو کس قدر مائل کرنے کی ضرورت ہے ؟ اس کو اپنے وجدان سے بیان کریں ! اور اگر وجدان ساتھ نہیں دیتا تو کسی حکیم ہی کے قول سے ثابت کردیں کہ اس قدر فاصلے پر کوئی چیز ہو تو حدقوں کو اس وضع پر رہنا چاہئے ، اور اس قدر فاصلے پر ہو تو اتنی حرکت دینا چاہئے !! حالانکہ ہم جب کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بغیر اس کے کہ ہم کو اس کا طریقہ معلوم ہو یہ سب کچھ ہوجاتا ہے ، اِدھر ہماری توجہ ہوئی اُدھر آنکھوں نے اپنے موقع پر نشست باندھ لی اور نفس ناطقہ کو خبر بھی نہیں کہ یہ کام کس نے کیا ۔

علیٰ ہذاالقیاس بات کرنے اور پڑھنے کے وقت حلق و زبان وغیرہ کے عضلات و اعصاب کو کھینچنا اور ڈھیلے چھوڑنا اور ہر ہر مخرج پر لگانا بغیر اس علم کے کہ کہاں کونسا عضلہ ؟ اور کہاں کونسا عصب ہے ؟ دلیل واضح ہے اس پر کہ ہمارے اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ۔

اگر کہا جائے کہ یہ فعل طبیعت سے صادر ہوتا ہے ، تو ہم کہیں گے کہ حکماء نے تصریح کردی ہے کہ طبیعت بے شعور محض ہے ! پھر اس کو کیونکر خبر ہوئی کہ نفس فلاں چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ چیز اس قدر فاصلے پر ہے ؟ اور نفس نے فلاں عبارت پڑھنی چاہی ! اگر نفس طبیعت کو یہ سب بتادیتا ہے تو یہ

خلاف بداہت و وجدان ہے ۔ اور بالفرض اگر تسلیم بھی کیا جائے تو خلافِ تحقیق حکماء ہے ، اس لئے کہ نفس ان کے وہاں ادراکاتِ جزئیہ مادیہ نہیں کرسکتا ، اور جتنی عضلات اور اعصاب میں سب جزئیات مادیہ ہیں پھر نفس کو ان جزئیات کا ادراک کیونکر ہوسکتا ہے ۔

اگر کہا جائے کہ قدرت یہ سب کام کرلیتی ہے جو نفس کی صفت ہے ، تو ہم کہیں گے کہ قدرت ارادے کی تابع ہے اور ارادہ علم کے تابع ہے ، جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس کا ارادہ نہیں ہوسکتا ، اور جب تک ارادہ نہ ہو قدرت کچھ نہیں کرسکتی ، کیونکہ بغیر ارادے کے اگر قدرت یہ کام کرلے جب کہ آدمی میں ہر کام کی قدرت ہر وقت رہتی ہے تو چاہئے کہ ہر کام ہر وقت ہونے لگے ! جس سے دم بھر کی فرصت ملنی مشکل ہو اور آدمی دیوانہ مشہور ہوجائے ۔ پھر ارادہ بغیر علم کے نہیں ہوتا ، ورنہ طلب مجہول مطلق کی لازم آجائے گی جو محال ہے

اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ تحریک عضلات وغیرہ میں صرف قدرت بیکار ہے ۔ حاصل یہ ہے کہ فعل کے وقت تحریک عضلات وغیرہ جو ہوتی ہے وہ یا خود بخود ہوتی ہے یا ہمارے ارادے سے یا حق تعالیٰ کے خلق سے ۔ چونکہ یہ مسلم ہے کہ کسی چیز کا وجود بغیر موجد کے نہیں ہوسکتا ، اس لئے خود بخود تحریک عضلات ہونا باطل ہے ۔ اور تقریر سابق سے ثابت ہوا کہ حرکت ہمارے ارادے سے بھی نہیں ہوتی ، تو اب وہی تیسری صورت باقی رہ گئی کہ حق تعالیٰ حرکت کو اعصاب وغیرہ میں پیدا کردیتا ہے ، اور یہ ہونا بھی چاہئے ، اس لئے کہ حرکت ممکن ہے اور ممکن کے احدالجانبین کو ترجیح دینا اور اس کو واجب بالغیر بنانا حق تعالیٰ ہی کا کام ہے ۔

الحاصل فعل کے سلسلے میں ہاجس سے وقوع فعل تک کوئی درجہ ایسا

نہیں کہ حق تعالیٰ کا مخلوق نہ ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ جس طرح آدمی کی ذات و صفات مخلوق الٰہی ہیں اسی طرح اس کے جملہ حرکات و سکنات اور افعال بھی مخلوق الٰہی ہیں۔ اس تقریر کے بعد امید ہے کہ معتزلہ کے کل شبہات بشرط انصاف حل ہوجائیں گے۔ کیونکہ جب بدلائل عقلیہ و نقلیہ یہ بات ثابت ہوگئی کہ کل افعال مخلوقِ الٰہی ہیں تو پھر کوئی شبہ قابل التفات نہ ہوگا۔

جبریہ کہتے ہیں کہ بندے میں کسی طرح کی قدرت نہیں بلکہ وہ مثل جماد ہے۔ اور اشاعرہ کا مذہب ہے کہ قدرت تو ہے مگر موہوم جس کا اثر فعل میں نہیں ہوسکتا، اور وہ فعل کے ساتھ ہی ہے مگر موہوم۔ حنفیہ کا قول ہے کہ قدرت تو بخلقِ خالق موجود ہے لیکن وہ فعل میں اثر نہیں کر سکتی بلکہ فعل کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندے میں قدرت موجود ہے اور ایسی قدرت سے بندہ اپنے افعال پیدا کرتا ہے اور وہ قدرت قبل صدور فعل بھی موجود ہے۔

اس مسئلے میں معتزلہ اور قدریہ نے صرف عقل ہی سے کام لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے جس پر اس کا وجدان بھی گواہی دیتا ہے کہ اپنے میں کام کرنے کے وقت قدرت ہے۔ بلندی پر چڑھنے میں اور اوپر سے گرنے میں ہر عاقل فرق کرسکتا ہے کہ ایک اختیار سے ہے اور دوسرا بلا اختیار، اس وجہ سے انھوں نے کہہ دیا کہ فعل بندے ہی کا مخلوق ہے۔

جبریہ نے دیکھا کہ نصوصِ قطعیہ تصریح کر رہی ہیں کہ کل افعال مخلوقِ باری تعالیٰ ہیں کما قال اللہ تعالیٰ و اللّٰہ خلقکم و ما تعملون تو انھوں نے بندے کو مجبور محض اور مثل جماد قرار دے دیا۔

اہل سنت نے دیکھا کہ اس میں جزاء و سزا کا معاملہ درہم و برہم ہوا جاتا ہے اس لئے انھوں نے کسب پر جزاء و سزا کو مبنی کیا جس پر آیت شریفہ لھا ما

کسبت و علیھا ما اکتسبت دال ہے۔ مقصود ان حضرات کا یہ ہے کہ راہ توسط اختیار کی جائے، یعنی افعال مخلوقِ الٰہی ہوں، اور جزاء و سزا کسب سے متعلق ہو۔

حضرات صوفیہ کا مسلک بھی اس مسئلے میں ظاہراً جبریہ کا سا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ان کی تصریحات سے یہ امر ظاہر ہے، مگر چونکہ ان کا مسلک ہے کہ حتی الامکان آیات میں تاویل نہ کریں، اس لئے بلحاظ ان آیات کے جن میں عمل کی تاکید ہے اعلیٰ درجے کا عمل میں اہتمام کیا اور اس قدر عمل میں مشغول ہوئے کہ معتزلہ اور قدریہ باوجود اس اعتقاد کے جو مقتضیٔ کمالِ اہتمام عمل ہے اس قدر عمل نہیں کرسکتے۔ چنانچہ یہ بات ان کے حالات اور تذکروں سے ظاہر ہے۔ اور اعتقاد میں وہ بالکل جبریہ کا سا اعتقاد رکھتے ہیں بلکہ ایک حیثیت سے ان پر بھی فائق ہیں، ان کے مسلک پر بھی بندے میں کسی قسم کی قدرت نہیں بلکہ ہر طرح کی قدرت خدائے تعالیٰ ہی کے لئے مسلم ہے اور مختار وہی ہے، بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں، چنانچہ ارشاد ہے وربک یخلق ما یشاء و یختار ۝ ما کان لھم الخیرۃ ۝ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔

یہ تو باتفاق اہل سنت و جماعت ثابت ہے کہ قدرت اور افعال دونوں حق تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں۔ اب رہ گیا کسب یعنی قدرت کو صرف کرنا، اس کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو آخر وہ بھی فعل قلبی ہے، مثل حدیث نفس و توکل و لمعان وغیرہ، اور وہ و اللّٰہ خلقکم و ما تعملون میں داخل ہے۔ اس تقدیر پر کوئی فعل بندہ کا مخلوق و اختیاری نہیں ہوسکتا بلکہ بندہ مع جمیع افعال مخلوقِ الٰہی ہے۔

اس مقام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر بندے کو کچھ اختیار نہ ہو اور

ارادہ وغیرہ بھی خدا ہی پیدا کرے تو جبر اور خلاف عدل لازم آئے گا !! اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ اعتراض چنداں قابل التفات نہیں ، اس لئے جو لوگ مادر زاد اندھے ، بہرے ، گونگے ، اپاہج اور ضعیف الخلقت پیدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ بیمار رہتے ہیں جب ہم جنسوں کو نعمتوں اور صحت میں دیکھتے ہوں گے تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی ؟ کیا اس کو عذاب نہ سمجھتے ہوں گے ؟ اگر بغیر فعل کے عذاب خلاف عدل ہے تو اس خلق کو بھی خلاف عدل کہنا چاہئے !! حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے ۔

رہا یہ کہ یہ عذاب اس عالم میں افعال سے متعلق نہیں ، اور جو عذاب اس عالم میں ہوگا وہ افعال سے متعلق ہے ! سو یہ بحث دوسری ہے ، یہاں کلام صرف عدل میں ہے ۔ ایک بندے کو بلا سبب عذاب میں رکھنا اور دوسرے کو نعمتیں دینا ان کے عقیدے کے مطابق خلاف انصاف ہے ۔

الغرض حق تعالیٰ نے جس طرح بعض بندوں کو اقسام کی نعمتیں عطاء فرمائیں اس طرح بعضوں کو توفیق بھی عطاء فرمائی یعنی خیالات بھی ان میں اچھے پیدا کردیے ، اور اس کے موافق ان میں افعال بھی پیدا کردیے ، جس سے وہ قابل تقرب ہوجائیں ۔ اور کسی دوسرے کو اس قابل نہ بنائے تو خلاف عدل کیونکر ہوگا ؟ مالک مختار جس کو جو چاہا دیا کوئی اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا اور نہ پوچھنا جائز ہوگا کہ اپنی ملک میں یہ کیوں کیا ؟ قال اللہ تعالیٰ **لایسئل عما یفعل وھم یسئلون** - اسی وجہ سے صاف ارشاد فرمایا **ولقد ذرأنا لجھنم کثیراً من الجن والانس** جب جہنم ہی کے لئے بہت سے لوگوں کو پیدا فرمایا تو ان کے کسب کا اختیاری ہونا کس کام آئے گا !! اس لئے کہ جو شخص قبل عمل بلکہ قبل پیدائش دوزخی ٹھہر جائے تو وہ اختیار سے کیا نفع اٹھاسکتا ہے ۔

حکمت جدیدہ والوں کو اس کا یقین ہے کہ آدمی جس چیز کو دیکھتا ہے الٹی دیکھتا ہے ، چنانچہ آدمی کا سر نیچے اور پاؤں اوپر نظر آتا ہے ، مگر قوت لامسہ اور قرائن سے مدد لے کر سر اوپر اور پاؤں نیچے سمجھنے کی عادت ہوگئی ۔ یہ خیال ایسا متمکن ہوگیا ہے کہ تمام عالم کا مشاہدہ ایک طرف ہے اور وہ ایک طرف ، اس خیال کا ان کا ایسا وثوق ہے کہ تعلیم و تعلم میں اس مسئلہ کو داخل کردیا ۔ اسی طرح ہنود کے عقائد اپنے دیوتاؤں کے ساتھ ایسے ہیں کہ کوئی عاقل ان کی تصدیق نہیں کرسکتا ۔ علیٰ ہذا دوسرے اقوام اپنے اپنے عقائد مخصوصہ کی تصدیق پوری پوری کرتے ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ وہ خلاف مشاہدہ اور مخالف بداہت عقل ہیں ۔ مگر افسوس ہے کہ اہل اسلام باوجود دعوائے اسلام کے حق تعالیٰ کے قول کی تصدیق نہیں کرتے اور اپنی عقل کے مطابق بنانے کے لئے آیات قرآنی میں تاویلیں کرتے ہیں ۔ چونکہ معتزلہ وغیرہ کا استدلال وجدان قدرت پر ہے اس لئے اس کا بھی حال کچھ معلوم کرلینا چاہئے :

وجدان اس علم کا نام ہے جو آدمی اپنے میں پاتا ہے ۔ چونکہ حواس کو بقول حکماء شعور نہیں اس لئے ان کو وجدان بھی نہ ہوگا ۔ بلکہ بواسطہ حواس نفس کو ادراک اور اس کا وجدان ہوتا ہے ، مثلاً کوئی عضو جلے یا سرد ہو تو بواسطہ قوت لامسہ نفس کو گرمی اور سردی کا احساس اور وجدان ہوتا ہے ۔ اسی طرح جملہ حواس اور قوائے متخیلہ و واہمہ وغیرہ نفس کے ادراک کے لئے آلات ہیں اور نفس کو ان تمام ادراکات کا وجدان ہے ، جیسے خوشی اور غمی اور بھوک اور پیاس وغیرہ کیفیات کا وجدان ہے ۔ چونکہ سلسلہ فعل ہی میں قدرت بھی قائم کی گئی ہے اس لئے یہ دیکھنا چاہئے کہ جس طرح ہم کو حاجس سے عزم تک جمیع مدارج کا وجدان ہے ایسا ہی قدرت کا بھی وجدان ہے یا نہیں؟ جب کسی کام کا خطور ہم میں ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہم میں پیدا ہوگئی ہے

جو پہلے نہ تھی، یہی وجدان "ہاجس" ہے ۔ اسی طرح "عزم" تک نفس کو ہر درجے کا وجدان ہوتا ہے اور ہر مرتبہ کے مناسب آثار نفس میں بلکہ خارج میں نمایاں ہوتے ہیں ۔ بخلاف قدرت کے، اس لئے کہ اس سلسلے میں کوئی نئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوتی جس کا نام قدرت رکھا جائے ۔

اگر کہا جائے کہ ہر شخص کو کام کرنے کے وقت اس امر کا وجدان ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرسکتا ہوں! اس وجہ سے اسی کام کا ارادہ کرے گا جس کے کرسکنے کا وجدان ہوتا ہے اسی کا نام "وجدان قدرت" ہے ۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ : ہر قدرت کا وجدان نہیں بلکہ اس کام کے علم کا وجدان ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیوار کو دیکھنے سے ایک وجدانی کیفیت آدمی اپنے میں پاتا ہے جس کو دیوار کا وجدان نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اس کے علم کا وجدان ہے، اس لئے کہ دیوار کا علم حصولی ہے اور وجدان علم حضوری میں ہوا کرتا ہے، اور علم کا وجدان اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ نفس کی کیفیت ہے جس کا علم حضوری ہوتا ہے ۔ اسی طرح کام کرنے کا علم جو قبل فعل ہوتا ہے وہ بھی علم حصولی ہے اس لئے کہ ابھی کام کا وجود ہی نہیں، اور ہوگا بھی تو جوارح سے ہوگا، پھر اس کا علم حضوری کیونکر ہوگا؟ البتہ اس کے علم کا علم حضوری ہے ۔

فعل کا علم ایسا ہے جیسے طبیب حاذق کو بعد ملاحظہ قرائن و اسباب اس امر کا علم ہوتا ہے کہ بیمار مرجائے گا یا صحت پائے گا، اور وہ اس کو امر وجدانی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا وجدان اس پر گواہی دیتا ہے ۔ اسی طرح ہر شخص کا وجدان قرائن کی وجہ سے گواہی دیتا ہے کہ ہم یہ کام کرسکتے ہیں ۔ مثلاً جو شخص گھوڑے کی سواری نہ جانے اور لوگوں کو گرتے دیکھے تو یہ کہے گا کہ میں سواری نہیں کرسکتا، اور جب کئی بار سوار ہوا اور نہ گرے تو اس قرینے سے کہے گا کہ میں سواری کرسکتا ہوں! اگرچہ بظاہر وہ اپنے وجدان کی خبر دیتا ہے کہ

مجھ میں سواری کی قدرت ہے مگر دراصل وہ علم استدلالی ہے جو بنظر قرائن حاصل ہوا ہے ۔ اسی طرح بیمار جب چلتا ہے اور بہ سبب ضعف کے چل نہ سکے تو اس پر قیاس کرکے خبر دیتا ہے کہ مجھ میں چلنے کی قدرت نہیں، پھر جب چند بار چلے اور نہ گرے تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے میں چلنے کی قدرت پاتا ہوں ۔ اگرچہ یہ بھی وجدان ہی کی خبر دیتا ہے مگر وہ وجدان سے متعلق نہیں بلکہ قیاس اور علم استدلالی ہے، اور یہ وجدان بعینہٖ ایسا ہے جیسے طبیب کا وجدان بیمار کی صحت یا موت پر ہوتا ہے ۔

بات یہ ہے کہ جب قرائن سے کسی کام کے کرنے کا علم ہوجاتا ہے تو اس علم کا وجدان بھی ہوجاتا ہے اور آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ وہ قدرت کا وجدان ہے، حالانکہ وہ وقوع فعل کے علم کا وجدان ہے، اسی وجہ سے اس میں خطا بھی ہوتی ہے اور وہ علم خلاف واقعہ ثابت ہوتا ہے ۔ مثلاً بسا اوقات آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کام کرسکتا ہوں اور اس پر اس کو اس قدر وثوق و اعتماد ہوتا ہے کہ شرط تک باندھ لیتا ہے، پھر باوجود اس کے نہیں کرسکتا ۔ اگر اس کو شرط باندھنے کے وقت اس قدرت کا وجدان ہوتا جو اس کام کے لئے کافی ہے تو وہ کام ضرور کرسکتا، پھر جب نہ کرسکا تو معلوم ہوا کہ اس کام کی قدرت کا وجدان ہی نہ تھا ۔

اگر کہا جائے کہ : بھوک کے وقت ایک ایسی حالت کا وجدان ہوتا ہے جس سے آدمی سمجھتا ہے کہ میں کام نہیں کرسکتا، پھر کھانا کھانے کے بعد ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اپنے میں کام کرنے کی قوت پاتا ہے، اور یہ وجدان ایسا ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کرسکتا ہم اسی قوت کا نام "قدرت" رکھ سکتے ہیں ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ : کھانا کھانے کے بعد جو حالت طراوت و تازگی پیدا ہوتی ہے وہ نباتات میں بھی ہوتی ہے ۔ دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے

درختوں کو سینچنے میں دیر ہو تو پژمردہ اور مضمحل ہوجاتے ہیں مگر جب ان میں پانی سرایت کرتا ہے تو فوراً ان میں تازگی شروع ہوجاتی ہے اور کمزور مرجھائے ہوئے پتوں میں طاقت آجاتی ہے جس سے وہ کھڑے ہوجاتے ہیں! حالانکہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ درختوں میں قدرت ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ طراوت اور تازگی کا نام قدرت نہیں ہوسکتا۔

بات یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کو اعضاء سے کام لینا منظور ہوتا ہے تو ان میں مناسب رطوبت ورنہ یبوست مفرطہ پیدا فرمادیتا ہے۔ مثلاً جب نسیان پیدا کرنا منظور ہو تو خواہ بوجہ پیری یا اور کسی سبب سے دماغ میں یبوست مفرطہ پیدا فرمادیتا ہے جس سے نفس ناطقہ نسیان پر مجبور ہوتا ہے۔ اور قوت حافظ پیدا کرنا ہو تو رطوبت مناسبہ پیدا فرمادیتا ہے، اسی طرح تمام اعضاء میں رطوبت مناسبہ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد بحسب وجود شرائط فعل پیدا ہوتا ہے، مگر چونکہ اس کی عادت ہوگئی ہے اس لئے آدمی اسی وجدان طراوت کو قدرت سمجھتا ہے! حالانکہ فعل کی تکمیل جس میں قدرت موثر سمجھی جاتی ہے صرف رطوبت اعضاء سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں کشش اعصاب و عضلات کو بھی دخل تام ہے۔ اور اس کا حال ابھی معلوم ہوا کہ نفس اس میں لایعلم محض ہے۔

بادی الرائے میں جو وجدان قدرت معلوم ہوتا ہے وہ قدرت کا وجدان نہیں بلکہ اس کا اشتباہ ہے، کیونکہ وجدان کے سمجھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے، جس کی کئی نظیریں ہیں:

۱۔ جھولا جھولنے اور چکر گھومنے کے بعد وجدان ہوتا ہے کہ تمام چیزیں گھوم رہی ہیں حالانکہ وہ وجدان غلط ہے۔

۲۔ ریل کے بازو سے دوسری ریل گزرے تو اس ریل پر سوار مسافرین کو وجدان ہوتا ہے کہ ہم ساکن ہیں اور دوسری ریل متحرک ہے۔

۳۔ بہت سے لوگ اپنے میں قدرت پاکر بصرف زر کثیر نکاح کرتے ہیں پھر مقصود میں کامیاب نہیں ہوتے حالانکہ قوت کافیہ کا وجدان جو تھا غلط ثابت ہوا۔

۴۔ افیمی کی افیم نہ ملنے کے سبب جو ردی حالت ہوجاتی ہے اس وقت کوئی چیز مشابہ افیون کے دی جائے گو اس میں نشہ نہ ہو تب بھی وہ افیون کا نشہ اپنے میں پاتا ہے، حالانکہ یہ وجدان بھی غلط ہے، اس لئے کہ وہ چیز نشہ آور نہ تھی۔

جب وجدان میں غلطی ہونا مسلّم ہے تو بالفرض اگر ہم قوت کو وجدانی مان بھی لیں تو ضروری نہیں کہ منشاء اس کا واقعی ہو، بلکہ جائز ہے کہ جس چیز کا وجدان ہورہا ہے وہی یعنی قوت ہی سرے سے معدوم ہو، جیسے افیونی کی مثال مذکورہ سے ظاہر ہے۔ الحاصل وجدان قدرت سے قدرت کا وجود اور فعل کا اختیاری ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔

اب یہاں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جب دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے کہ بندے کی قدرت و اختیار کو اس کے فعل میں کوئی دخل نہیں تو کسب کے کیا معنی ہوں گے جو لھا ماکسبت میں ارشاد ہے؟ اور جزاء و سزا کس چیز پر مبنی ہے؟!

اصل کسب کے معنی جمع کے ہیں، اور اس کا استعمال طلب مال و رزق وغیرہ میں ہوا کرتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں "کسبت المال والرزق"۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی موجود چیز کو حاصل اور جمع کرنے کا نام "کسب" ہے۔ اس صورت میں افعال کا کسب ایسا ہوگا جیسے مال کا کسب، یعنی جیسے مال کے وجود ذاتی میں ہم کو کچھ دخل نہیں ویسے ہی افعال کے وجود میں بھی ہمیں کچھ دخل نہیں بلکہ ان کو صرف اپنے میں جمع کرلینے کا نام کسب ہے جیسا کہ مال کے جمع کرنے میں ہوتا ہے، ہاں فرق اتنا ہے کہ مال کے حاصل کرنے میں مال پہلے سے موجود

ہوتا ہے، اور افعال کا وجود ان کے کرنے کے وقت ہی ہوتا ہے، اور بندہ ان
افعال کا ظرف ہوتا ہے اگرچہ اس اعتبار سے بندہ کو افعال قبیحہ کے ارتکاب پر
معذور سمجھا جانا چاہئے! مگر جس طرح ظرف جب محل نجاست ہوجاتا ہے تو اس
قابل نہیں رہ سکتا کہ اس کو دسترخوان پر جگہ ملے بلکہ اس کی جگہ مزبلہ یا پائخانہ
ہوتی ہے جہاں نجاست کا مقام ہے، گو ظرف کے فعل کو وجود نجاست میں کوئی
دخل نہیں۔ اسی طرح بندے کو وجود معاصی میں دخل نہیں، لیکن جب محل
نجاست معیوب بن جائے تو قابل تقرب نہیں رہتا، جب تک کہ گناہوں سے
پاک و صاف نہ ہوجائے۔ اگرچہ یہ دونوں ظرف ہیں لیکن بہت بڑا فرق یہ ہے
کہ آدمی ایسا ظرف ہے کہ اس کو سمجھ بھی ہے اور سمجھ ایسی چیز ہے کہ مدح وذم
کا مدار اسی پر ہے۔ اسی وجہ سے لڑکے اور سکران اور دیوانے کے افعال قابل
مؤاخذہ نہیں سمجھے جاسکتے۔ قاتل شرعاً بھی قابل مؤاخذہ ہے باوجودیکہ نقص قطعی
سے ثابت ہے کہ مقتول کی عمر میں قاتل کے فعل سے کچھ کمی نہیں ہوتی، مگر
چونکہ اس کی دانست اور زعم میں مار ڈالنا ہوتا ہے اس لئے وہ قابل مؤاخذہ ٹھہرا۔

اگر کوئی شخص اشتباہ قبلہ کے وقت تحری کر کے نماز پڑھ لے تو نماز اس
کی صحیح ہوجائے گی گو اس نے خلاف جانب قبلہ نماز پڑھی ہو، کیونکہ اس کی
دانست میں قبلہ وہی ہے۔ قانون سرکاری باب مستثنیات عامہ میں مصرح ہے
کہ نیک نیتی سے کوئی فعل ضرر رساں صادر ہو تو جرم نہیں، کیونکہ اس کی
دانست میں ضرر پہونچانا مقصود نہیں۔ بہت کم بیمار مرتے ہوں گے جو کسی
طبیب کے زیر علاج نہ ہوں یا علاج میں بدعنوانی نہ ہوتی ہو، مگر چونکہ اس کی
دانست یا ارادہ میں ضرر رسانی نہیں ہوتی اس لئے ورثہ بھی اس کو قابل مؤاخذہ
نہیں سمجھتے۔

الغرض صدہا مثالیں مل سکتی ہیں کہ دانست گو خلاف واقعہ ہو مگر
مواخذہ اسی سے متعلق ہے۔ اور جو کام آدمی سمجھ کر کرتا ہے اس کے آثار اس
کی طبیعت میں موجود ہوتے ہیں، مثلاً کسی دوست کو دشمن سمجھ کر مار ڈالے تو
مارنے کے وقت جو کیفیت دشمن پر غالب ہونے کے وقت ہوتی ہے یعنی تعلی
وغیرہ وہ سب اپنے میں پائے گا اور اس پر افتخار کرے گا، پھر جب ظاہر ہوجائے
کہ وہ دوست تھا تو اس فعل پر ندامت ہوگی، یہ دونوں آثار صرف اس دانست
و علم سے متعلق ہیں جو دونوں وقت اس میں پائے گئے۔ اب دیکھئے کہ ہر آدمی
کی دانست میں یہ بات. کس قدر راسخ اور مستحکم ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں ہم اپنے
اختیار سے کرتے ہیں اور کسی کام کے وقت یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ فعل
حق تعالیٰ ہم میں پیدا کر رہا ہے، گو یہ دانست خلاف واقعہ ہو مگر ثواب و عقاب
اسی سے متعلق ہیں۔ پھر اگر کوئی اس پر ایمان بھی لایا تو خود اس کی حالت قلبی
اس کی تکذیب کرتی ہے، الا ما شاء اللہ بہت کم لوگ ایسے نکلیں گے کہ
کوئی شخص ان پر تعدی کرے اور ان کی حالت قلبی نہ بدلے، حالانکہ مقتضیٰ اس
ایمان کا یہ تھا کہ جو کچھ ایذاء کسی سے پہونچے وہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھی
جائے اور تعدی کرنے والے کا خیال بھی نہ ہو۔

اگرچہ عقلاً و نقلاً یہ مسئلہ مدلل ہے کہ کل افعال مخلوق الٰہی ہیں، مگر
لڑکپن سے جو عادت ہوگئی ہے کہ ارادے کے ساتھ فعل موجود ہوتا ہے، تو
اس عادت کی وجہ سے جو بجائے خود طبیعت بن جاتی ہے وجدان گواہی دیتا ہے
کہ ہم میں قدرت ہے اور اعتقاد مغلوب ہوجاتا ہے، جیسے قوت واہمہ سے عقل
مغلوب ہوجاتی ہے۔ مثلاً بلندی پر کم عرض جگہ میں چلنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ
تجربہ و مشاہدہ اور عقل گواہی دیتے ہیں کہ اس سے کم عرض جگہ میں آدمی ہمیشہ
چلتا ہے۔

پھر جب فعل کے وقت وجدان قوت لسان پر غالب ہوجائے تو اس حالت میں لسان سابق کا وجود کالعدم ہے، جس طرح قوت واہمہ کے وقت عقل و تجربہ کا وجود بیکار ہے۔ اس دانست و وجدان کے اعتبار سے مؤاخذہ خلاف عدل و انصاف ثابت نہیں ہوسکتا، جس طرح قتل شرعاً قابل مؤاخذہ ہے اور عرفاً و قانوناً دشنام دہی جرم ہے۔ حالانکہ جس فعل کی وہ تصریح کرتا ہے نہ اس کا وقوع زمانہ ماضی میں ہوتا ہے نہ استقبال میں بلکہ صرف اس کے اس خیال قبیح پر قابل مؤاخذہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ دشنام دہی خود فعل ہے جس کا وجود جوارح یعنی زبان سے متعلق ہے یہ جرم فعل کا ہوگا نہ کہ خیال کا!! تو جواب اس کا یہ ہے کہ: اگر قابل مؤاخذہ ہے تو وہ فعل ہے جس پر الفاظ دلالت کرتے ہیں، اور الفاظ اخبار ہوں یا انشاء کسی طرح قابل مؤاخذہ نہیں ہیں جب تک کہ وہ کسی خیال سے ظاہر نہ ہوتے ہوں، اسی وجہ سے اگر کسی خاص شخص کے نام سے گالی دیوار پر لکھی ہو تو اس کا لکھنے والا مجرم اور قابل مؤاخذہ ہوگا۔ پھر اگر ثابت ہوجائے کہ گالی دینے والا نشہ کی حالت میں تھا تو معذور سمجھا جاتا ہے، حالانکہ زبان کا فعل وہاں بھی موجود ہے مگر چونکہ وہ بے خودی اس کی تسلیم کی جاتی ہے اس لئے اس فعل کو غالباً قابل مؤاخذہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرفاً و عقلاً بھی قابل مؤاخذہ دانست ہی ہے گو خلاف واقعہ ہو۔ •

برقی روشنی

الحمدللہ ربّ العالمین والصلاۃ والسلام علیٰ رسولہٖ و حبیبہٖ سیّدنا محمّدٍ وآلہٖ واصحابہٖ اجمعین

ہم جن چیزوں کو روزمرہ دیکھ رہے ہیں، اگر غور اور تدبر کی نگاہ سے دیکھیں تو بہت سارے لاینحل عقدے حل ہوسکتے ہیں۔ دیکھئے ہم آج کل مشاہدہ کررہے ہیں کہ یورپ کے عقلمندوں نے برقی روشنی ایک عجیب چیز ایجاد کی ہے جس کے کرشمے ایک عالم کو حیران کررہے ہیں۔ کیا یہ بات عالم کو محو حیرت کرنے کے لئے کافی نہیں کہ صدہا اور ہزارہا چراغ ایک ادنیٰ حرکت سے روشن ہوجاتے ہیں! اور پھر ایسی صنعت سے کہ کوئی سفید ہے کوئی سبز اور کہیں سرخ ہے تو کہیں زرد بیسیوں رنگ کے چراغ آن واحد میں جلوہ گر ہوجاتے ہیں، اور ہر ایک چراغ دوسرے سے کامل ممتاز نظر آرہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کہیں پھول کی شکل ہے تو کہیں پتے وغیرہ کی، کہیں چاند کی، کہیں ستاروں کی! ایسی صنعت میں جدت طرازیوں کو دیکھتے ہوئے کیا بعید ہے کہ آئندہ حیوانات اور انسانوں کی شکلیں بھی بنائی جائیں اور وہ سب بمتاز حیثیت میں نور کے پتلے بن کر اپنے دیکھنے والوں کو محو تماشا بنادیں۔

اس برقی روشنی کا ایک خاص منبع ہوتا ہے جس پر اس عالم نورانی کا دار و مدار ہے، وہاں ایک ایسا بٹن بنا ہوتا ہے جس کو ایک ذرہ سی حرکت دینے سے تیرہ و تار مقامات بقعہ نور بن جاتے ہیں اور ایسا دلچسپ سماں نظر آتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی دلچسپی میں محو حیرت ہوجاتے ہیں۔

اگر پہلے پہل کسی دیہاتی شخص کے روبرو جس نے کبھی اپنی عمر میں برقی

روشنی نہیں دیکھی ہو یہ سماں دکھلایا جائے تو جس قدر اس کو حیرانی ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہوسکتا! پھر اگر یہی کام ہر روز اس کے روبرو کیا جائے اور وہ ان روشنیوں کا عادی ہوجائے تو اس کی ابتدائی کیفیت باقی نہیں رہے گی، اور اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ عمدہ عمدہ صنعتیں جو تم ہر روز دیکھ رہے ہو ان کی کیا حقیقت ہے؟ اور ان کا بنانے والا کس درجہ کا صنّاع ہے؟ تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہی نکلے گا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی اور نہ ہمیں اس کے سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک عامی اور سادہ لوح شخص کی حالت تھی، اگر کوئی عقلمند شخص ہو تو وہ اسی فکر میں لگا رہے گا کہ آخر اس کی لِم کیا ہے؟ اور دفعتاً اس قدر چراغ کیونکر روشن ہوجاتے ہیں؟ بالآخر ایسے لوگوں کو جدوجہد کا ثمرہ مل ہی جاتا ہے اور وہ اپنے اپنے حوصلے کے موافق کچھ نہ کچھ سمجھ بھی لیتے ہیں۔

اب عقلمندوں کو اسی پر قیاس کرنا چاہئے کہ عالَم پہلے تیرہ و تار تھا بلکہ یوں کہئے کہ عالَم کچھ بھی نہ تھا صرف ہر طرف عدم کی تاریکی ہی تاریکی تھی، پھر حق تعالیٰ نے ایک ادنیٰ حرکت "کن" سے تمام عالَم کو روشنیِ وجود سے منور کردیا، گویا اس تاریکی میں قسم قسم کے چراغ روشن ہوگئے، کیونکہ موجود بھی ایک چراغ ہے جس سے نورِ وجود ظاہر ہورہا ہے، اور چراغ جس طرح اس تاریکی میں ممتاز ہوکر نظر آتا ہے اسی طرح ہر موجود ممتاز ہوکر نظر آرہا ہے۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہوسکتی ہے کہ چراغ میں بھی نورِ وجود نہ ہوتو بالکل نظر نہ آئے گا، اس لئے کہ وہی چراغ جب تک عدم میں تھا نمایاں نہ تھا، صرف وجود کی وجہ سے نمایاں ہوگیا، اور قبل وجود اس کا کہیں پتہ نہ تھا، البتہ روشن کرنے والے کے علم میں اس قدر ضرور تھا کہ اس مقام میں فلاں قسم کا چراغ ہو اور اس مقام میں فلاں قسم کا، اسی طرح حق تعالیٰ کے علم میں

ہر چیز کا وجود تھا۔ اس وجود علمی کے سوا ان چراغوں میں یہ بات بھی ضرور تھی کہ منور کرنے والے نے ہر ایک چراغ کو ایک ایک مقام میں معین کردیا تھا کہ فلاں مقام میں فلاں قسم کا چراغ ہو! اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک چراغ کے لئے ایک ذات تھی جس کا وجود بجز روشنی کے خارج میں آگیا۔ پس اُس ذات معدومہ کو اِس چراغ کی عین ثابتہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہنوز اس کا وجود نہیں ہوا بلکہ صرف اس کو ایک قسم کا ثبوت ہے جو وجود کے پہلے کا درجہ ہے۔ اسی طرح موجودات عالم کے اعیان ثابتہ پہلے سے تھیں جو نور وجود کے ساتھ ہی باہم ممتاز ہوکر وجود میں آگئیں۔

یہ امر مسلم ہے کہ آدمی کسی چیز کو موجود نہیں کرسکتا یعنی کسی معدوم کو وجود میں لانے پر ہرگز قادر نہیں ہے، صرف اتنا ہی کرسکتا ہے کہ موجودہ اشیاء میں ایک خاص قسم کی ترکیب دے کر ایک چیز بنادیتا ہے۔ مثلاً مٹی، پتھر لکڑی وغیرہ کو ایک خاص قسم کی ترکیب دے کر گھر بنالیا، اگر پیشتر سے گھر کے اجزا موجود نہ ہوتے تو انسان ہرگز گھر نہ بناسکتا۔ اسی طرح برق جو ایک موجود چیز ہے اس میں تصرف کرکے روشن کردیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تو برق کی ذات کو وجود میں لاسکتا ہے اور نہ روشنی کو، بلکہ صرف اپنی تدبیر سے موجودہ برقی قوت کو یا یوں کہئے کہ مادۂ برقی کو جمع کردیتا ہے اور ایک ایسی خاص قسم کی حرکت دیتا ہے جس سے اس میں اشتعال پیدا ہوجاتا ہے اور یہ مادۂ برق یا اصلی قوت جس میں انسان نے تصرف کرکے مشتعل کردیا ہے حق تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کی ایجاد انسان کی قدرت سے بالکل خارج ہے۔

اسی طرح انسان کا ہر ایک عمل صرف تصرف اور اشتعال ہے۔ اشیائے موجودہ میں آدمی جن اعیان ثابتہ کو موجود کرتا ہے وہ موجودات کی ایک خاص قسم کی حالت ہوتی ہے، مثلاً مکان کی عین ثابتہ لکڑی، پتھر وغیرہ کی ایک خاص

ہیئت تھی جس کا نقشہ بنانے والے نے اپنے ذہن میں ٹھہرایا تھا، پھر ان موجودہ اشیاء میں تصرف کرکے اور ایک قسم کی ترکیب دے کر مکان کی عین ثابتہ کو موجود کردیا، اگرچہ مکان کا یہ وجودِ خارجی پہلے نہ تھا مگر وہ اشیاء جن کو یہ ہیئت عارض ہوئی ہے پہلے سے موجود تھیں ۔ بخلاف خداوند تعالیٰ کے کہ اُن اعیان ثابتہ کو وجود دیتا ہے جن کا کوئی مادہ خارج میں نہیں ہوتا، ایسا وجود دینا خاص حق تعالیٰ ہی کا کام ہے ۔ اگر خداوند تعالیٰ کی تخلیق کے لئے بھی پیشتر مادہ کی ضرورت ہو تو وہ بھی مثل انسان کے محتاج مادہ ہوجائے گا کہ جب تک مادہ نہ ہو کچھ پیدا ہی نہ کرسکے! حالانکہ خدائے تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو ۔

اور اگر مادۂ عالم پہلے ہی سے موجود ہو اور کسی کا بنایا ہوا نہ ہو تو اس کو ہی خدا کہنا پڑے گا، کیونکہ خدا کے معنیٰ ہی یہ ہیں کہ خودبخود موجود ہوگیا ہو کسی نے اس کو پیدا نہ کیا ہو، جیسا کہ "خدا" کی لفظی ترکیب بھی یہی بتارہی ہے کہ خدا کی اصل "خود آ" تھی ۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ مادہ قدیم ہے اور وہی خدا ہے تو پھر ذات باری تعالیٰ کے ماننے کی ضرورت ہی نہ رہے گی کیونکہ عالم کے لئے ایک خدا کافی ہے ۔

چنانچہ مادہ پرست دہریے یہی کہتے ہیں کہ تخلیق عالم کے لئے مادہ کافی ہے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ۔ یہ خیال ان کو اس لئے پیدا ہوا کہ ہم جس چیز کو بناتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مادہ ضرور ہوتا ہے، ایک ہانڈی بنائی جاتی ہے تو اس کے لئے پیشتر سے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر صندوق بنایا جائے تو پہلے لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، غرض ہماری مصنوعات میں کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی جس کا کچھ نہ کچھ مادہ موجود ہو، جب ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے مادہ کو فراہم کرنے کا خیال ہوتا ہے، اس سے انھوں نے یہ خیال گھڑلیا

کہ جو چیز پیدا ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ مادہ ضرور ہوگا! مگر افسوس انھیں یہ نہ سوجھا کہ آخر مادہ بھی ایک چیز ہے اس کا کیا مادہ ہوگا؟! اگر اس خیال کو وہ مستحکم کرتے اور خوب غور کرتے تو ضرور ان کو ماننا پڑتا کہ ہر چیز کو مادہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف مادیات محتاج مادہ ہیں ۔

بہرحال اپنی مصنوعات پر قیاس کرکے یہ حکم لگا دینا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو بغیر مادہ کے بنی ہو اس لئے عالم کا ایک مادۂ اولیٰ ہونا ضروری ہے، ایک بے اصل حکم اور قیاس مع الفارق ہے ۔ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ مادہ کیا چیز ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو نہ اس کی حقیقت بتلاسکتے ہیں نہ کوئی چیز دکھلاسکتے ہیں، بجز اس کے کہ ایک فرض کردہ خیالی چیز کی تعریف کردیں، اور کچھ نہیں کہہ سکتے ۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک جوہر بسیط ہے جو اپنے ظہور میں صورت کا محتاج ہے، اور کسی کا قول ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سخت اجزاء ہیں جو ٹوٹتے پھوٹتے نہیں ۔

اب یہاں غور کرنا چاہئے کہ ابتدائی تقریر ایسی چیز سے شروع ہوئی تھی جو محسوس ہے، مثلاً ہانڈی کے لئے مٹی اور صندوق کے لئے لکڑی، اور انتہاء اس چیز پر ہوئی جو کسی طرح محسوس ہی نہیں ہوسکتی اور خود مادیین اس کے محسوس کروانے سے عاجز ہیں، اور پھر باہم ان میں اس کے متعلق ایسی نزاع واقع ہوئی ہے کہ کوئی فرقہ اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کرسکا جس سے دوسرا فرقہ ساکت ہوجائے ۔ باوجود اس کے ہمارے بعض احباب ان کے اقوال کی ایسی تصدیق کرتے ہیں کہ گویا لمان لاتے ہیں! اور ان خیالی باتوں کے مقابلہ میں خدا و رسول کے فرمانِ واجب الاذعان کو کہ حق تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو "کن" سے مخاطب کرتا ہے اور وہ چیز فوراً بلاتاخیر وجود میں آجاتی ہے، ہرگز پرواہ نہیں کرتے! اور ان مادیین کی تقلید سے ایک ایسی چیز کے قائل

ہو رہے ہیں جس کو نہ دیکھا ہے اور نہ دکھلا سکتے ہیں ۔ جب مسلمان کہلاتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ مادیین کی ان باتوں کو جن کا ثبوت خود ان کے نزدیک نہیں ہے نہ مانتے اور خدا کی بات کو جس کے صادق القول ہونے پر بوجہ مسلمان کہلانے کے ایمان رکھنا چاہئے مان لیتے ! مگر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے نزدیک اتنی بھی وقعت نہیں ہے کہ اس کی بات کو ان بے اصل مخدوش اور خیالی باتوں پر ترجیح دیں !!

نیچریہ یعنی فرقہ دہریہ پر مسئلہ مادہ کا اس قدر اثر ہوا کہ اس مسئلہ کی ابتداء جہاں سے ہوئی تھی اس کو وہ سرے سے بھول ہی گئے ، اس لئے کہ ابتداء تو یوں ہوئی تھی کہ اگر ہم کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے مادہ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ، جب مادہ مل جاتا ہے تو اپنی فکر و تدبر سے اس میں تصرف کرکے ایک نئی چیز بنالیتے ہیں جو پہلے نہ تھی ۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ مادہ نہ اپنی ذات سے کوئی کام کرسکتا ہے نہ اس کو عقل و شعور ہے ، باوجود اس کے انھوں نے یہ مان لیا کہ بنانے والے کی کوئی ضرورت نہیں صرف مادہ ہی سب کچھ کرلیتا ہے ، مادہ جمع ہوکر زمین بن گئی ، پانی بن گیا ، ہوا ہوگئی ، آگ بن گئی ، جمادات حیوانات اور تمام کائنات خودبخود بن گئی ، اور ہزاروں سینکڑوں چیزیں بنتی جاتی ہیں !! اگر اہل اسلام قرآن و حدیث کی کوئی بات ان سے کہتے ہیں جو ان کی معمولی عقلوں میں نہیں آتی تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم جب تک مشاہدہ نہ کرلیں گے ایسی باتوں پر ایمان نہ لائیں گے ۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس عالم کی روزمرہ کی وہ چیزیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی قوت صنعت و حرفت سے نئی نئی وضع کی تیار کرتے ہیں آیا خودبخود بن جاتی ہیں ؟ اور کوئی مصنوع ایسا بھی ممکن ہے جو بغیر کسی کے بنائے بن گیا ہو ؟ ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا ۔

جب ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کا یہ حال ہے تو کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کیونکر خودبخود بن گئی ہوں گی ؟! مشاہدہ کے خلاف ان کی عقلوں نے کس طرح تسلیم کرلیا کہ تمام عالم خودبخود بغیر کسی خالق علیم و حکیم کے بن گیا ہے ؟! اس کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے دیہاتی بیوقوف نے برقی روشنی کے ہزارہا چراغوں کو خودبخود روشن ہوتے دیکھا اور روشن کرنے والا اس کو نظر نہ آیا تو اس کے سادہ ذہن نے یہ نتیجہ نکالا کہ جب رات ہوتی ہے تو یہ سب چراغ خودبخود روشن ہوجاتے ہیں ! اب اس سے ہزار کہئے کہ بھائی یہ برقی روشنی ہے تم برق کی قوتوں اور کرشموں سے ناواقف ہو یہ سب چراغ برقی قوت سے روشن ہوتے ہیں اور ایک شخص ان کو روشن کرنے والا ہوتا ہے جو ایک خفیف سی حرکت سے سب کو آن واحد میں روشن کردیتا ہے ، مگر اس سادہ لوح کے ذہن میں یہ بات نہ آئے گی اور وہ ہرگز باور نہ کرے گا بلکہ یہی کہے جائے گا کہ : اگر یہ بجلی ہے تو اس کی گرج کہاں ہے ؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ بجلی چمکے اور اس کی گرج نہ ہو ! اگر دوری کی وجہ سے اس کی آواز نہ سنی جائے تو یہ بات اور ہے مگر جہاں چمکتی ہے وہاں تو آواز ضرور ہوتی ہے ، پھر اگر یہ بجلی ہے تو اس کی روشنی پورے تار میں کیوں نہیں ہوتی اور وہ تار گرم کیوں نہیں ہوتا ؟ اور چراغ کی طرح وہ بھی روشن کیوں نہیں نظر آتا ؟ اور جن لکڑیوں سے وہ متعلق ہے وہ کیوں نہیں جل جاتیں ؟ ۔ کیا اس احمق کی یہ دلائل عقلمندوں کے نزدیک قابل التفات ہوسکتی ہیں !! ہرگز نہیں ، عقل والے یہی سمجھیں گے کہ وہ بے وقوف معذور ہے ، اس کی کمزور عقل اس قابل نہیں کہ مسئلہ برق کو سمجھ سکے ۔ مگر عقلاء فوراً مان جائیں گے اور بحسب مدارج عقل برق کی طاقتوں اور کرشموں کے قائل ہوجائیں گے ، اور کم از کم اتنا تو ضرور کہیں گے کہ : گو ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہ ہو اور کس قسم کی حرکت سے وہ روشنی

ہوتی ہے اور اس حرکت میں اور روشنی میں کیا مناسبت ہے گو ہم نہ سمجھ سکتے ہوں، مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کوئی شخص ضرور ہے جو ایک خاص قسم کی صنعت اور حرکت سے ان تمام چراغوں کو روشن کیا کرتا ہے۔ یعنی مُحرّک اور منوّر کے وجود کے وہ ضرور قائل ہوجائیں گے۔

اہل لمان بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس جنگلی کی سمجھ قاصر ہے اور سمجھ نہیں سکتا کہ صرف ایک حرکت سے ہزاروں چراغ کیونکر روشن ہوجاتے ہیں؟ اسی طرح ہماری سمجھ اس بات سے قاصر ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک لفظ "کن" سے تمام مخلوقات کو کیونکر پیدا کردیتا ہے، اور جس طرح عقلاء تسلیم کرلیتے ہیں کہ ایک ادنیٰ حرکت سے ہزاروں چراغوں کا آن واحد میں روشن ہوجانا کوئی خلاف عقل بات نہیں، اسی طرح وہ عقلاء جن کو دین کی عقل ہے اور ہمیشہ قرآن و حدیث کے مضامین میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کو صاف طور پر معلوم ہوجاتا ہے کہ بیشک جس چیز کو حق تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے ایک امر "کن" سے پیدا کردیتا ہے، یعنی اس کو ارشاد ہوتا ہے کہ "ہوجا" وہ فوراً ہوجاتی ہے۔ ان کو اس بات کا عقل سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ کا وجود کسی کا محتاج نہیں خودبخود اس کا وجود ہے، اسی طرح وہ اپنے افعال میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو نہ مادہ کی ضرورت ہے نہ آلات و اوزار سے مدد لینے کی۔ اگر ایسا نہ ہوتو پھر بندہ اور خالق میں فرق ہی کیا ہوا؟! بندہ بھی بغیر مادہ کے کوئی چیز بنا نہیں سکتا اور خالق بھی بغیر مادہ کے نہ بناسکا! خالق کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرنا خالق کی بے قدری کرنی ہے؟ وما قدروا اللّٰہ حق قدرہ۔

اگر برقی روشنی میں کامل طور پر فکر کی جائے تو بہت سے دینی مسائل کا کامل ثبوت مل سکتا ہے، بشرطیکہ لمانی نظر سے دیکھیں۔

اگر حق تعالیٰ توفیق دے تو کسی مقام میں اس سے متعلق اور بھی کچھ لکھا جائے گا۔ حق تعالیٰ ہمیں لمانی نظر عطاء فرمائے تاکہ ہر چیز سے فائدۂ اخروی اور دنیوی حاصل کرسکیں۔

نسأل اللّٰہ التوفیق

اعلان

اہلِ اسلام کو:- بشارت دی جاتی ہے کہ مجلس اشاعۃ العلوم جامعہ نظامیہ نے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، تصوف، فلسفۂ اسلام، تاریخ و سیرت، اخلاق و فضائل، معجزات و کرامات، استعانت، ردِّ وہابیت، ردِّ قادیانیت، زیارتِ قبور، علمِ غیب، طبقات اولیاء، میلاد مبارک رؤیتِ الٰہی، وحی، عشق و محبّت، سماع موتیٰ، ندا، جوازِ قیام، وسیلہ، معراج مبارک وغیرہ جیسے اہم مسائل پر مولانا حافظ محمد انوار اللہ فضیلت جنگ علیہ الرحمہ بانی جامعہ نظامیہ و دیگر علماء اعلام کی مدلل عمدہ تصانیف شائع کی ہیں، جن کا مطالعہ ایمان میں تازگی، روح میں بالیدگی پیدا کرتا ہے، لہٰذا ان کتابوں کا ہر مسلمان کے پاس رہنا ضروری ہے، چند موجودہ کتابوں کے نام حسبِ ذیل ہیں:-

مقاصد الاسلام اول تا یازدہم - افادۃ الافہام حصّہ اوّل - مختارات الاداب زیدان بدران (عربی) حقیقۃ الفقہ حصّہ اول و دوم - الکلام المرفوع - شمیم الانوار - خدا کی قدرت - مسئلۃ الربوا - انوار التمجید - نثر المرجان فی رسم القرآن اول تا ہفتم، روح الایمان، الوسیلۃ العظمیٰ، العروۃ الوثقیٰ، ہدایۃ الترتیل اول دوم، فتاویٰ نظامیہ اول تا سوم - مرجع غیب - ثبوت ذکر جہر - شعائر اللہ فی فضائل شعر رسول اللہ، مکارم الحفظہ، انوار احمدی سلام الاسلام معجم المصنفین اول تا چہارم - القول الاظہر - الحجۃ البازغۃ، حمایت الصلوٰۃ اول دوم -

اطلاع:- مجلس اشاعۃ العلوم کے کام صاحبانِ خیر کے عطایا اور ارکان کی امداد پر چل رہے ہیں - علمِ دوست اصحاب سے خواہش کی جاتی ہے کہ کم از کم ایک سو روپیے کی رکنیت قبول فرمائیں - ادائی یکمشت یا بالاقساط بھی ہو سکتی ہے، اراکین کو مجلس اشاعۃ العلوم کی مطبوعات اصلی لاگت پر، اور سابقہ مطبوعات ۳۳ فیصد رعایت کے ساتھ دی جائیں گی -

اشاعۃ العلوم کی تمام مطبوعات صبح ۱۰ تا ۴ ساعت دن دفتر اشاعۃ العلوم جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے حاصل کی جاسکتی ہیں -

المعلن
محمد خواجہ شریف شیخ الادب
جامعہ نظامیہ و معتمد مجلس اشاعۃ العلوم، رجسٹرڈ ۱۰۵۹

